

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

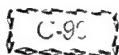
BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ-चतुर्थ

प्रतिमा-विज्ञान

एवं

[प्र० वि० की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा]

INDIAN ICONOGRAPHY

BRĀHMAṆA, BĀUDHA AND JAIN

[WITH ITS BACKGROUND—THE INSTITUTION OF WORSHIP]

लेखक—

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, एम० ए०, पी एच० डी०

साहित्याचार्य, साहित्य-रत्न, काव्य-तीर्थ

संस्कृत-विभाग

लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रकाशक
वास्तु-घाट्मय-प्रकाशन-शाला
शुक्र-कुटी, फैजाबाद रोड
लाखनऊ

प्रथम बार
एकादश शत प्रतियाँ
मूल्य
पन्द्रह रूपिये

मुद्रक
पं० बिहारीलाल शुक्र
शुक्रा प्रिंटिंग प्रेस
लाखनऊ

ॐ इष्टदेव्यै मात्रे दुर्गायै नमः ॐ

ॐ स्वमर्पणा ॐ

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

ललिता

के

महा पीठों पर

—भगवती दुर्गा के उदय के पंचम एवं परम सोपान—शक्ति-भावना

और उसमें शाम्भव-दर्शन के अनुसार आनन्दभैरव या महा-

भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरसुन्दरी ललिता

की संयुक्त-सत्ता—परमसत्ता के अनुरूप व्याख्यात

(दे० इस ग्रन्थ का अ० ७, पृ० १२१-२२)

महामाहेश्वर महाकवि कालिदास

की निम्न स्तुति के साथ—

वाग्यार्थाविव संपृक्ती वाग्यप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरो यन्दे पार्ष्णीपरमेवरी ॥

—ए० १०१ (मङ्गलाचरण)

शक्ति-पीठ

टि० १६१ पृष्ठ पर सूचित ४७ अन्विष्ट शक्ति-पीठा का मान-चित्र परिशिष्ट में न देकर यहीं पर अकारादिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्ति-पीठ एवं १०८ शक्ति-पीठ पृ० १६१—१६४ पर द्रष्टव्य हैं—

स्थान	देवी	२२ तिरुपती काली (दक्षिण का महाक्षेत्र)
१. अल्मोड़ा	कोशिकी	२३. द्वारका
२. आबू	अनुदा	२४. देवीघाटन
३. उज्जैन	हरसिद्धि	२५. देहली
४. ओंकारेश्वर	सप्तमातृका	(कुतुब मीनार के पास)
५. कलकत्ता	काली	२६. नागपुर
६. काठमाण्डू	गुणेश्वरी	२७. नैनीताल
७. कालका	कालिका	२८. पटानकोट
८. काशी	के शक्ति-त्रिकोण	२९. पण्डरपुर
पर कमरा: बुर्गा (महाकाशी) महालक्ष्मी		३०. प्रयाग (कदा)
तथा वागीश्वरी (महासरस्वती) के कुण्ड		३१. पूना
भी हैं—बुर्गाकुण्ड और लक्ष्मीकुण्ड तो		३२. पूर्णगिरि
अन्य भी हैं परन्तु वागीश्वरी का कुण्ड		३३. पर्वताबाद (तिरवा) महात्रिपुरमुन्दरी
पट गया।		३४. बाँदा
९. कांगड़ा	विद्येश्वरी	३५. भुवनेश्वर
१०. कोल्हपुर	महालक्ष्मी	३६. मसुरा
११. गन्धर्वल	क्षीरभवानी योगमाया	३७. मरुरा
१२. गिरगौर	अम्बादेवी	३८. मद्रास
१३. गौशटी	कामाख्या	३९. महोबा
१४. चटगाव	भवानी	४०. बम्बई कालबादेवी महालक्ष्मी
१५. चित्तौड़	कालिका या रमेशानकाली	४१. मैसूर
१६. चिन्तपूर्णा	शक्ति-त्रिकोण—चिन्तपूर्णा	४२. मैदूर
	ज्वालामुखी तथा विद्येश्वरी	४३. विन्ध्याचल
१७. जुगार	बुर्गा	४४. शिमला
१८. जनकपुर	सीता	४५. श्रीशैल
१९. जलपुर	चौंठ योगिनिया	४६. साबर
२०. ज्वालामुखी	ज्वालामुखी	४७. हरिद्वार
२१. जालन्धर		

टि० उज्जाय जिला में बीपापुर के निकट बल्लर में भार्गवस्थी कूल पर चण्डिका के नाम से एक बड़ा ही प्रशस्त पीठ है जो बुर्गावत्सली (दे० १३ वा अ०) का 'नदीपुलिन-संस्थित' चण्डिका अम्बिका का 'महापीठ' समझना चाहिये।

सहायक-ग्रन्थ

अ अध्ययन-ग्रन्थ

१. समराङ्गण-सूत्रधार
२. अपराजित-पृच्छा

ब अन्य सहायक-ग्रन्थ

(पूर्व-पीठिका)

- अ (i) वैदिक वाङ्मय—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं सूत्रग्रन्थ ।
- (ii) स्मृतियों, पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों के साथ-साथ महामारत, कौटिल्य—अर्थ-शास्त्र, शुक्र—नीतिसार के अतिरिक्त वाराही वृहत्संहिता, पाणिनि—अष्टाध्यायी, पतञ्जलि—महामाध्य एवं योग सूत्र आदि के साथ-साथ कालिदास, भवभूति, कृष्णमिश्र आदि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ
- (iii) मार्शल, मैके, चान्दा, के० एन० शास्त्री, कुमारस्वामी आदि प्रख्यात पुण्यतरवा न्वेपकों की कृतियों के साथ-साथ डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की Bhaskari vol. II (An Outline of Saiva Philosophy), आचार्य बलदेव उपाध्याय के आर्य-संस्कृति के मूलाधार (वज्रयान-तन्त्र) के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ विशेषोपल्लेख्य हैं:—
1. Dr. Kane—History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2.
  - ब 2. Bhandarker—Vaisnavism, Saivism and minor Religious systems—विशेष उल्लेख्य है ।

(उत्तर-पीठिका)

- (1) शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में समराङ्गण एवं अपराजित पृच्छा के अतिरिक्त मानसार, मयमत, अगस्त्यसकलाधिकार, काश्यप अंशुमदभेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमण्डन, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों के साथ ठकुरफेरू का वास्तुसार (अनुवाद ग्रन्थ)
- (ii) प्रतिष्ठाग्रन्थ—इरिमक्ति-विलास (मानसोल्लास), हेमाद्रि-चतुर्वर्ग चिन्तामणि आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ विशेष संकीर्त्य हैं:—
- १.० T. A. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
  - २.० B C. Bhattacharya—Indian Images.
  - ३.० J. N. Bannerjee—Development of Hindu Iconography (First Edition)
  - ४.० Benoytosh Bhattacharya—Indian Buddhist Iconography.
  - ५.० B. C. Bhattacharya—Jain Iconography.
  ६. Stella Kramrisch—Visnudharmottara.
  ७. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश .

प्राक्कथन

गतवर्ष (महालक्ष्मी स० २०१२, नवम्बर १९५५) उत्तर प्रदेश राज्य की सहायता से प्रकाशित एवं इसी राज्य की हिन्दी-पुरस्कार समिति के द्वारा पुरस्कृत भारतीय वास्तु-शास्त्र (ग्रन्थ प्रथम) में हम अपने पञ्च ग्रन्थी वास्तु शास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसन्धान पर संकेत कर चुके हैं। तदनुरूप भगवती की कृपा एवं इस राज्य के विद्वान् मुख्यमंत्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी तथा माननीय श्री शिवा-मनी ठा० हरगोविन्दमिह जी के विशेष प्रोत्साहन एवं पुनरनुदान-साहाय्य (एक हजार रुपये की दूसरी सहायता) से मेरे अनुसन्धान क्रम का चतुर्थ तथा प्रकाशन में द्वितीय यह ग्रन्थ भी आज प्रकाशित हो रहा है। अतः सर्वप्रथम हम उत्तर-प्रदेश राज्य को धन्यवाद देते हैं जिसने सम्राट्मण-सूत्रधार-वास्तु शास्त्र (जिसके विशेष अध्ययन पर मेरा यह अनुसन्धान आधारित है) के कर्ता धाराधिप महाराज भाज की लोक विभूत बदान्यता की परम्परा (विद्वानों की कृतियों का राज्याभय) का आज भी कायम रख रही है। आशा है यह सरकार इस अनुसन्धान के अवशेष भागों को शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिये पूर्ण प्रोत्साहन एवं साहाय्य प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में यह संकेत अनुचित न होगा कि प्राचीन भारतीय वास्तु-शास्त्र का अध्ययन एवं अनुसन्धान अत्यन्त कठिन है। बड़े अध्ययनसाय, अपरिमित लगन तथा सतत अध्ययन के बिना भारतीय विज्ञान (Indology) की इस शाखा पर सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सकता। विगत कई वर्षों के सतत चिन्तन एवं अनुसन्धान का ही परिणाम है कि बिना किसी पथ प्रदर्शन एवं इस विषय की नाना कठिनाइयों के सुलभत्व के भी एवं आवश्यक प्रज्ञापोत के भी इस अप्रत्यक्ष, दुर्गन्धित, गूढ़ार्थ, बहुविस्तर वास्तु सागर के सन्तरण की 'उड्डेनेन सागरम्' मने चेष्टा की है।

वास्तु, प्रकाशन एवं अध्ययन की ओर इस संकेत के उपरान्त अत्र 'प्रकृतमनुसरामः' प्रकृत—भारतीय प्रतिमा शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादन एवं उसके अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र की ओर इस विषय के विद्वानों एवं जिज्ञासु छात्रों का ध्यान आकर्षित करना।

प्रतिमा-शास्त्र की समीक्षात्मक व्याख्या का हिन्दी में यह प्रथम प्रयत्न है। अंग्रेजी में इस विषय के कतिपय प्रसिद्ध एवं प्रगाथिक ग्रन्थ हैं जिनमें गोपीनाथ राव के चार बृहदाकार ग्रन्थ (Elements of Hindu Iconography) श्री कुन्दावन महाचार्य का Indian Images, डा० जितेन्द्रनाथ वैनर्जी का Development of Hindu Iconography विशेष उल्लेख्य हैं। इन ग्रन्थों के विषय-प्रतिपादन एवं विषय-समाहार की दृष्टि से 'उत्तर बीठिका' के विषय-प्रवेश में हमने कुछ संकेत किया है। तदनुरूप मुझे यह कहने में अशङ्कानिता एवं अनिनीतता नहीं अनुभव हो रही है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) पर आवश्यक एक व्यापक एवं आधारभौतिक

दृष्टिकोण से यह प्रथम प्रयत्न है जिसमें न केवल प्रतिमा-शास्त्र पर ही साङ्गोपाङ्ग संक्षिप्त विवेचन है वरन् प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक सभी दृष्टिकोणों से एक दशाध्यायी पूर्व-पीठिका की अवतरणा की गयी है जो वास्तव में प्रतिमा-विज्ञान का मूलधार है और जिस पर पहले के सूरियों के द्वारा 'पूर्व-सूरिभिः कृतवान्द्वार' रूपी पर्याप्त पथ-प्रदर्शन नहीं हुआ है। अतएव इस मौलिक आधार के मर्म को समझ कर ही प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर हमने इस प्रयत्न में इतना विस्तार किया जो एक प्रकार में अति संक्षिप्त है। दोनों पीठिकाओं 'पूर्वपीठिका' एवं 'उत्तर-पीठिका' के विषय-प्रवेशों में इसी मर्म का उद्घाटन है। इस दशाध्यायी पूर्व पीठिका में कतिपय ऐसे विषय हैं—जैसे प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव—तीर्थ-स्थानों एवं देवालयों—देवपीठों का आविर्भाव एवं निर्माण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता आदि की सीमाता—जिन पर सर्वप्रथम इस ग्रंथ में कतिपय मौलिक उद्भावनायें मिलेंगी।

अथच यतः यह ग्रन्थ मेरे वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान की पञ्चपुष्पिका माला * का ही एक पुष्प है अतः प्रतिमा-शास्त्र पर समराङ्गण में अप्राप्य सामग्री का अन्य ग्रन्थों में तो संकलन किया ही गया है इस विषय के एक अनघीत ग्रंथ—अपराजित पृच्छा (जो समराङ्गण के समान ही वास्तु शास्त्र का एक प्रौढ ग्रंथ है)—के प्रतिमा-विज्ञान-सम्बन्धी कतिपय अंगों के अध्ययन से विद्वानों के सम्मुख एक नयी सामग्री का दिग्दर्शन है। परम्परागत इस शास्त्र के नाना विषयों के समुद्घाटन में यत्र तत्र सर्वत्र कतिपय नवीन उन्मेषों का दर्शन करने को मिलेगा—उदाहरणार्थ मुद्रा का व्यापक अर्थ, प्रतिमा का वर्गीकरण, विहवादिनी लक्ष्मी की प्रकल्पना एवं स्थापत्य में समन्वय, प्रतिमा-निर्माण कला की दो परम्परायें—शास्त्रीय एवं स्थापत्य, अर्चाण्ड प्रासाद एवं प्रतिमा, प्रतिमा में रखोन्मेष आदि-आदि के साथ-साथ प्रतिमा के रूप संयोग को 'मुद्रा' के व्यापक अर्थ में गतार्थ करना एवं यट्निशद् आयुधों तथा गोडरा आभूषणों का लक्षण (दे० परिशिष्ट) आदि प्रतिमा-विज्ञान के ग्रंथों में प्रथम प्रयत्न हैं जिनको यदि विद्वानों ने पसन्द किया तो लेखक अपनी इन गवेषणाओं के लिये अपने को कृतज्ञ समझेगा। पूर्व-पीठिका की अवतरणा में तो हिन्दू-संस्कृति के प्राण देववाद—देवार्चा, देवार्चा-पद्धति, देवार्चा-गृह, अर्च्य देववृन्द के साथ शैव, वैष्णव, शाक्त, गारुड, सोर, बौद्ध एवं जैन धार्मिक सम्प्रदायों की जो नाना भूमिकायें निर्मित की गयी हैं उन्हीं के कृमिक आरोहण से अगत के विधाता 'देव' की प्रतिमा के वास्तविक दर्शन हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ की सगरे बड़ी विशेषता यह है कि ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन—तीनों प्रतिमा-लक्षण—एक ही ग्रन्थ में सर्वप्रथम समावेश है। ब्राह्मण-प्रतिमा लक्षण को दोनों परम्पराओं—उत्तरी तथा दक्षिणी (अर्थात् पौराणिक एवं आगमिक या तान्त्रिक) के अनुरूप गभी देवों के रूप, रूपाख्यान, रूपोद्भावना, रूप-लक्षण, रूप-वाक्या एवं उनके स्थापत्य निदर्शन आदि के अत्यन्त संक्षिप्त म्माहार एवं उपसंहार से यह ग्रन्थ भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) के छात्रों के लिये बड़ा ही उपादेय एवं सहायक मित्र होगा—ऐसी आशा है। सर्वत्र ही मौलिक उद्भावनाओं से यह ग्रन्थ एतद्विषयक अनुसन्धान की परिपाटी को भी आगे बढ़ावेगा—इसकी गमोच्चा तो हम विषय के विशेषज्ञ विद्वान् ही कर सकेंगे।

विषय-तालिका

प्रारम्भिक

(१ से १६ पृष्ठ तक)

मुद्र-पृष्ठ (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समर्पण (३), शक्ति-
पीठ (४), सहायक ग्रन्थ (५), प्राक्-ग्रन्थन (६-८), अनुसन्ध न ग्रन्थ (८)
विषय तालिका (६-१६ तथा १६ अ) ७ अ ध्यानी बुद्ध तालिका (१६ ब)

पृष्ठ

पूर्व-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि

पूजा-परम्परा

(१७ से १६६ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय प्रवेश—भारतीय प्रतिमा विज्ञान का मूलधार है भारतीय पूजा-
परम्परा तदनुरूप इस परम्परा के अध्ययन में हम दशाध्यायी पूर्व-पीठिका
की अवतारणा ।

१६-२२

२. पूजा-परम्परा—सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर—देवयज्ञ, देव-
पूजा, पूजा का अर्थ; भारतीय ईश्वरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान;
पूजा के प्रतीक—वृक्ष-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत-पूजा, धेनु-पूजा (पशु-
पूजा), पक्षि-पूजा, शंख-पूजा; सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न स्वरूप—आर्यों एवं अनार्यों की पृथक्-पृथक्
समानान्तर पूजा संस्थाएँ—समन्वयात्मक सांस्कृतिक सत्य की मीमांसा

२३-३२

३. प्रतिमा पूजा की प्राचीनता—जन्म एवं विद्वांस—प्राचीन साहित्य
का विहगावलीगन

३३-४७

साहित्यिक प्रामाण्य—पूर्व-वैदिक-काल—ऋग्वेद; उत्तर-वैदिक-काल—
यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाङ्ग—सूक्त-साहित्य, स्मार्त-
साहित्य, प्राचीन व्याकरण साहित्य—पाणिनि और पतञ्जलि, अर्थशास्त्र
तथा रामायण एवं महाभारत

४. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—विज्ञान एवं श्रम—युगतत्व, रूप-पदा-
कला, अभिलेख, सिक्के एवं मुद्राओं के आधार पर

४८-६७

पुरातत्वात्मक प्रामाण्य—स्थापत्य एवं कला, पूर्व-तिथानिक काल,
वैदिक-काल पूर्व-प्रतिमाएँ, ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन; शिला-
लेख—घोषावली, वेतनगर, मोगवेन इन्स्ट्रिप्शन; सिक्के (Coins)—
मगध एवं अगम लक्ष्मी, सिन्धु, वामुदेव (सिन्धु), दुर्गा, सूर्य, स्कन्द,
कार्तिकेय, इन्द्र तथा अग्नि, वस्तु-चित्रणी, नाग-नागिनी; मुद्राये
(Seals)—मोहेन्जो-दड़ो तथा हराप्पा—पशुपति शिव, नाग, प्रमथ

तथा गण, गरुड, गन्धर्वा, विष्णु, कुम्भायड, गौरी (दुर्गा पार्वती), ४८
 वृद्ध-पूजा तथा वृद्ध देवता-पूजा, धमरा—विष्णु, लक्ष्मी, भीटा—
 शिव, दुर्गा, विष्णु, श्री (लक्ष्मी), सूर्य, स्कन्द; राजघाट

५. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—वैष्णव-धर्म ६८-६०
 अ—उपोद्घात—अर्चा के विभिन्न छोटानो में मक्ति का उदय ६८-७२
 घ—पंचायतन-परम्परा ७२-७३
 स—वैष्णव-धर्म ७३-६०
 (i) वैदिक-विष्णु (विष्णु-वासुदेव) ७३-७७
 (ii) नारायण—वासुदेव ७७-७९
 (iii) वासुदेव-वृष्ण ७९-८०
 (iv) विष्णु अवतार ८०
 (v) वैष्णवाचार्य-दक्षिणी (अ) आलवार (२) आचार्य ८०-८२
 सरोयोगिनादि परकालान्त १२ आलवार तथा रामानुज, माधर आदि आचार्य
 वैष्णवाचार्य—सत्सी ८२-८७
 निम्बार्क, रामानन्द, कधीर, अन्य रामानन्दी, दादू, तुलसीदास, चैतन्य, वल्लभ,
 राधोपासना ८७
 मराठा देश के वैष्णवाचार्य—नामदेव और तुकाराम ८५-८८
 उपसंहार ८८-९०
६. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—शैव धर्म ९१-११२
 उपोद्घात—द्वादश ज्योतिर्लिंगादि ९०-९५
 रुद्र-शिव की वैदिक-वृद्ध-भूमि ९५-९७
 रुद्र शिव की उत्तर वैदिक-मालीन वृद्ध-भूमि ९७-९८
 तिज्ञोपासना ९८-१००
 शैव-सम्प्रदायों का आविर्भाव— १००-१०२
 तामिली शैव, शैवाचार्य, शैवदीक्षा १०२-१०५
 पाशुपत-सम्प्रदाय १०५-१०६
 कापालि एवं कालमुख १०६-१०९
 लिङ्गायत (वीरशैव) १०९-११०
 कश्मीर का त्रिक—प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन ११०-११२
 शैव-दर्शन की आठ शाखाएँ ११२
७. अर्चा अर्च्य एवं अर्चक—शाक्त, गणपत्य एवं सौर धर्म ११३-१३१
 शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय ११३-१२३
 तन्त्र, आगम शैव-सम्प्रदाय शाक्त तन्त्र १२३-१२४
 शाक्त-तन्त्र—तान्त्रिक भाव तथा आचार—शैल, कौल-सम्प्रदाय,
 कुलाचार, समवाचार; शाक्ततन्त्र की व्यापकता, शाक्त-तन्त्र की वैदिक-
 वृद्ध-भूमि, शाक्त-तन्त्रों की परम्परा, शाक्तों का अर्थ, शाक्तों की देवी के

उदय का ऐतिहासिक विहंगावलोकन—मगवती दुर्गा के उदय की पाँच परम्परानें; शक्तो की देवी का निराट स्वरूप—महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से आभिर्भूत देव एवं देवियाँ, देवी पूजा

पृष्ठ

११५-१२३

गाणपत्य-सम्प्रदाय—ऐतिहासिक समीक्षा—गणपति, विनायक, विघ्नेश्वर, गणेश आदि, सम्प्रदाय—१ महागणपति-पूजक सम्प्रदाय, २—हरिद्रा ग०, ३—उच्छिष्ट ग० ४-६ 'नगनीत' 'स्वर्ग' 'सन्तान' आदि १२३-१२७
सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय—परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी स्वरूप की ६ श्रेणियाँ, सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव

१२७-१३१

८. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—बौद्ध-धर्म एवं जैन धर्म १३२-१४०

बौद्ध धर्म—बुद्ध पूजा—बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंत्रयान एवं यज्ञयान का उदय, यज्ञयान का उदय-स्थान, यज्ञयान-पूजा परम्परा, यज्ञयान के देवहृन्द का उदय-इतिहास, यज्ञयान के चार प्रधान पीठ १३२-१३८
जैन-धर्म—जैन-पूजा—प्राचीनता, तीर्थङ्कर, यति एवं आचर्य, उपचारात्मक पूजा-प्रणाली और मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शक्तों का प्रभाव, जैन-नीत्य १३८-१४०

९. अर्चा-पद्धति—देव-पूजा देवयज्ञ से प्रादुर्भूत, शास्त्रीय प्रमाण, अर्चापद्धति के सामूहिक रूप के विकास में अर्चाग्रहों की प्रतिष्ठा, वैयक्तिक-पूजा में उपचारों की परम्परा, अधिकारि-भेद; विष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा-पद्धति, दुर्गा-पूजा, सूर्य-पूजा, गणेश-पूजा, नवग्रह-पूजा, पूजोपचार, षोडशोपचार, उपचार-सङ्ग्राह, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन अर्चानिर्दिष्टि

१४१-१५३

१०. अर्चा-गृह—प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १५४-१६६

पौराणिक-तीर्थ—देवालय निर्माण-परम्परा की दो धाराओं में तीर्थों एवं धार्मिक पीठों की देवार्चा, अर्चागृह-निर्माण में पौराणिक-धर्म की अपूर्ण-व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रादुर्भाव एवं प्रासाद से सात्पर्य; पुराणों एवं आगमों के तीर्थ, स्तम्भ, घाम, आवर्त, मठ आदि, की प्रतिष्ठा में देवमिश्रण का नाम, तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी-भागवत के १०८ शक्ति-पीठ

१५४-१६४

स्थापत्यारम्भ-मन्दिर (एवं चैत्य, विश्वर आदि भी)—(i) ब्राह्मण (ii) बौद्ध तथा (iii) जैन; (i) ब्राह्मण-मन्दिरों के आठ मण्डल (Groups)

१. उड़ीसा, २. सुन्देलवस्त्र, ३ मध्यभारत, ४. गुजरात राजस्थान, ५. तमिलनाडु, ६. काश्मीर ७. नेपाल तथा ८. बंगाल-बिहार

१६४-१६८

(ii) बौद्ध-अर्चा-गृह—माझी, अजन्ता, औरङ्गाबाद-इलौरा

१६८

(iii) जैन-मन्दिर—आबू पर्वत के मन्दिर नगर, काठियावाड़ की पहाड़िया आदिनाथ का चौमुन्नी, मैसूर, मयूर, जूलागढ़, गिरनार, इलौरा-गुहा-मन्दिर आदि

१६९

भारत के गुहामन्दिर

१६९

उत्तर-पीठिका प्रतिमा - विज्ञान

५३

(शास्त्रीय विद्वान्त)

१.	त्रिपय प्रवेश	१७३-२२०
२.	प्रतिमा निर्माण-परम्परा एक विद्वगम दृष्टि शास्त्रीय एवम् शास्त्रात्मक शास्त्रीय—पुराण, आगम तन्त्र, शिन्धु शास्त्र, प्रतिष्ठा मय पुराणों में मत्स्य, अग्नि विष्णु धर्मोत्तर आगमा एव पुराणों की त्रिपय तुलना शिल्प शास्त्रा म दक्षिणी ग्रन्थ मानमार, अगस्त्य, सफलाधिरार, काश्यपीय अशुमद्भेद, उत्तरी ग्रन्थों म विश्वकर्म प्रकाश तथा अपराजित पृच्छा स्थापत्यात्मक	१७३ १६२ १७३ १७७ १७३ १६२ १६१-१६२
३	प्रतिमा वर्गीकरण अ—प्रतिमाबन्धानुरूप वर्गीकरण ब धर्मानुरूपी वर्गीकरण स—धर्म-भक्तप्रदायानुरूपी-वर्गीकरण घ—राव महाशय का वर्गीकरण—चलाचल, पृथ्वीपूर्ण, शान्ताशान्त अचला के स्थानवासनशान्त भेद से १२ भेद । इस ग्रन्थ का वर्गीकरण—धर्म देव द्रव्य-आत्म शैली-अनुरूप	१६३ १६८ १६३ " १६४ १६४-१६७ ॥ १६७ १६८
४.	प्रतिमा द्रव्य (Iconoplastic Art) स० सू० के प्रतिमा द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा द्रव्य, गोगलभट्ट की चतुर्विधा, आगमों की पट्टिका आदि दारु काष्ठ, मृत्तिका, शिला पाषाण, धातु (metals), रत्न चित्र	१६६-२१६ १६६ २०३ २०३-२१६
५	प्रतिमा विज्ञान—मानयोजना—अङ्गुलीय एवं गुण दोष उपोद्घात—प्रत्येक वास्तु-कृति में, देव-प्रतिमा में मानाधार अनिवार्य, मूर्ति निर्माता की निष्ठा, मान का अवलम्ब—बहिरङ्ग एव अन्तरङ्ग, शास्त्र मान ही सुन्दरता की वसुधि अ—वराहमिहिर के हस्तदि पञ्चपुरूप स—समराङ्गण के हस्तदि पञ्चपुरूप एव गलाकादि पञ्चस्त्री स—विभिन्न मानयोजनायें य—तालमान र—समराङ्गणीय प्रतिमा मान (अङ्गुलीय) ल—प्रतिमा गुण-दोष—२० दोष—१५ गुण	२१७ २१६ २१७ २१८ २१८ २२० " २२० २२१ २२१ २२३ २२३-२२४ २२४-२२६ २२७ २२८
६	प्रतिमा रूप संयोग—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एव वस्त्र उपोद्घात—रूपसंयोग भी मुद्रा है, आसन—आसन की चतुर्विधा अभिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन—पद्मासन, वीरासन, आलीदासन, प्रत्यालीदासन, कूर्मासन, सिंहासन, पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कासन, वज्र पर्यङ्कासन, वज्रपद्मासन, वज्रासन तथा उत्कृष्टिक सन, शयनासन, प्रतिमा-पीठ, आसन एवं वाहन ।	२२७-२३१

आयुधादि—आयुध, पात्र, वाय-यन्त्र, पशु और पक्षी

पृष्ठे

शंख-चक्रादि २५ आयुधों की तालिका एवं कल्पित के लक्षण; १२ पात्र,
७ वाय-यन्त्र

२३१-२३५

आभूषण तथा वस्त्र—देशकालानुरूप व्यवस्था एवं भूषा भूष्य
के अनुरूप, भूषा-विन्यास के तीन वर्ग—परिधान, अलंकार एवं
शिरोभूषण, (अ) परिधान—हारादि १५ परि० (ब) अलंकार-आभूषण में
कुण्डलादि ५ कर्णाभूषण, वेसरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ मलभूषण,
श्रीवत्सादि वस्त्र आभूषण, कटि-आभूषण, कंकणादि बाहु एवं भुजा
के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मानसारीय-तालिका की
आलोचना ।

२३५-२३८

७. प्रतिमा-मुद्रा—हस्त-मुद्रा, सुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा २३६-२४५

उपोद्घात—मुद्रा का अर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाओं में मुद्रा
विनियोग की स्वल्पता, रूपसंयोग मुद्राये ही हैं—तन्त्रसारीय विभिन्न
देवमुद्रा, समराङ्गणीय मुद्रा-विरिष्टता, पौदुबल का मुद्रा-वर्गीकरण—

२३६-२४१

अ १४ हस्तमुद्राये—२४ असंयुत, १३ संयुत २१ नृत्य-

२४२

ब पाद-मुद्रा षट्कम्—वैष्णवादि

२४३-२४४

स शरीर मुद्रा (ऋज्वागतादि ६ चेन्द्रायें)

२४४-२४५

८. प्रतिमा-लक्षण—ब्राह्मण

२४६-२६३

१ त्रिमूर्ति लक्षण

२४६

२ ब्राह्म-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निर्दर्शन

२४७-४६

वैष्णव-प्रतिमा लक्षण

२५०-५६

वैष्णव-प्रतिमाओं के ७ वर्ग

२५०

१ साधारण मूर्तिया

"

२ विशिष्ट मूर्तिया

"

(अ) अनन्तराणी नारायण

२५१-५२

(ब) बासुदेव

२५२-५३

३ वैष्णव-भुज वेर—योगस्थानकादि १२ मूर्तिया

२५४-५५

४ वैष्णव-दशायतार—बराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, बलराम

(समराङ्गणीय वैशिष्ट्य)

२५५-५७

५ चतुर्विंशति-मूर्तिया

२५७-५८

६ अशानतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तिया

" "

७ गारुड एवं आयुध-गौरी वैष्णव-मूर्तिया

२५६

शैव प्रतिमा-लक्षण

२५६-७८

रूप प्रतिमा एवं लिङ्ग प्रतिमा

२५६-६०

रूप-प्रतिमा

२६०-७३

समराङ्गणीय एवं अन्य पौराणिक-प्रभेद

२६०-६२

आगमिक सप्त प्रभेद—

२६२

१ संहार मूर्तियां	पृष्ठ २६३
१ कामान्तक मूर्ति	"
२ राजामुर-संहार-मूर्ति	"
३ कालारि-मूर्ति	"
४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति	"
५ शरभेश-मूर्ति	२६४
६ ब्रह्मशिरश्छेदक-मूर्ति	"
७ भैरव-मूर्तियां	"
(अ) भैरव (सामान्य)	२६५
(ब) यदुह-भैरव	"
(स) स्वर्णाक्षपण-भैरव	"
(घ) चतुष्पदि-भैरव-तालिका	"
८ वीरभद्र-मूर्ति	२६६
९ जलन्धर हर-मूर्ति	"
१० अम्बरासुर-घण्ट-मूर्ति	"
११ अघोर-मूर्ति—सामान्य, दशभुज	२६७
टि० मल्लारि शिव तथा महाकाल-महाकाली	"
२ अनुग्रह-मूर्तियां	२६७-६८
१ विष्णुअनुग्रह-मूर्ति	२६७
२ नन्दीशानुग्रह "	"
३ किरातार्जुन "	"
४ विष्णेश्वरानु० "	"
५ रावणानुग्रह "	"
६ अय्येशानुग्रह "	"
३ नृत्य-मूर्तियां	२६८
१ कटिचम-नृत्य	"
२ ललित-नृत्य	"
३ ललाट-तिलकम्	"
४ चतुरम्	"
समीक्षा	२६९
४. दक्षिण-मूर्तियां	२६९-७०
१ व्याख्यान दक्षिण	"
२ शान "	"
३ योग "	"
४ दीक्षाघर "	"
५. कंकाल-मिच्छाटन-मूर्तियां	२७०

६. विशिष्ट-मूर्तियां	पृष्ठ २७०
अ—पौराणिक	
१ गंगाधर-मूर्ति	"
२ अर्धनारीश्वर	"
३. कल्याणसुन्दर मूर्ति	"
४. हर्षधर्म मूर्ति या हरिहर मूर्ति	२७१
५. वृषभ-वाहन-मूर्ति	"
६. विपापहृत्	"
७. हर-मौरी-उमासहेस्वर	"
८. लिङ्ग दम्ब	"
९. चन्द्रशेखर—उमासहित तथा आलिङ्गन मूर्तियां	"
१०. पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति	"
११. सुव-सन-मूर्ति—केवल, उमासहित एवं सोमाहृन्द	"
ब—दार्शनिक	२७२
अपराजित के द्वादशरत्ना सम्पूर्ण-सदाशिव एवं आगमों के सदाशिव एवं महासदाशिव—दार्शनिक समीक्षा, विघ्नेश्वर-मूर्तियां एवं अष्ट-मूर्तियां	"
एकादशरूप	२७३
७. लिङ्ग-मूर्तियां	"
लिङ्ग-लक्षण—समराङ्गणीय, मानसारीय प्रभेद, लिङ्ग-प्रमाण, लिङ्ग मांग, लिङ्ग पीठ ; चक्र लिङ्ग—	२७५-२७६
(i) मृण्मय, (ii) लोहज, (iii) रत्नज, (iv) दासज, (v) शैलज, (vi) क्षणिक	
लिङ्गाचा-कल	२७६
अचक्र लिङ्ग—विभिन्न वर्गीकरण	"
१. स्वायम्भुव—६६ तिग	२७६-२७७
२. दैविक लिङ्ग	"
१-४. गणपति एवं आर्घ	"
५. मानुष—उनके प्रभेद—सर्वदेशिकादि पीठ-प्रभेद एवं विचित्रलिया	२७७-२७८
गणपत्य-प्रतिमा-लक्षण—समराङ्गण का मौन	२७८
अ—गणपति गणेश	"
विष्णुभादि १० प्रतिमाये (चुन्दावन); बालगणपति आदि १६ रूप (राव), स्थापत्य निदर्शन	२८०-८१
ब—सेनापति-कार्तिकेय	२८२
कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा आगमिक २२ रूप	२८३
सौर-प्रतिमा-लक्षण—द्वादश आदिगो की सलाहनुता वालिका, सौर-प्रतिमा-लक्षण एवं बामदेव सूरदेव का साम्य, सौर प्रतिमा की दो रूपोद्भवनायें एवं स्थापत्य-निदर्शन	२८३-२८५

- नव-ग्रह—६ ग्रहों की सलाहद्वारा तालिका एवं उनका आधिदैवत एवं १७
उनकी अनिवार्य पूजा-मंथरा, सौर प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्दर्शन २८५-२८६
अष्टदिग्पाल २८६-२८७
अश्विनौ २८७
- ८ अर्ध-देव (या क्षुद्र-देव) और दानव—क्षुद्र देवों के एकादश भेद—
वसु, नाग, साध्य, अमर, अप्सरा, पिरान, वेताल, पितृ, ऋषि, गन्धर्व
एवं मरुद—इनके विभिन्न भेद २८७-२८८
- देवी प्रतिमा लक्षण—सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा (कौशिकी), नवदुर्गा,
दुर्गा की नाना मूर्तियों में ५६ रूप, सप्तमातृकायें, 'अपराधिता-मृच्छा'
की गौरी की द्वादश-मूर्तिया एवं पञ्चललीय-मूर्तिया, मनसादेवी तथा
६४ योगिनियां एवं देवी प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्दर्शन २८८-२९३
९. बौद्ध प्रतिमा लक्षण—बौद्ध प्रतिमा में प्रतीक-लक्षण, बुद्ध प्रतिमा,
बौद्ध प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र २९४ २९५
बौद्ध, प्रतिमाओं के द्वादशभर्ग २९५-६६
१. दिव्य बुद्ध (ध्यानी-बुद्ध) दैविक बुद्ध शक्तिया और बोधिसत्व,
मातृप बुद्ध, गौतम बुद्ध, मानुष बु० श० एवं बोधिसत्व २९६ २९७
२. मंजुष्री एवं उसके आचिर्भाव ३०० ३०२
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के आचिर्भाव ३०२-३०४
- ४ अभिताम से आविर्भूत देव ३०४
५. अक्षोभ्य " " देवियाँ ३०४ ३०५
६. अक्षोभ्य " " देवियाँ ३०६
७. तैरोचन से आविर्भूत देव एवं देविया ३०६-३०७
- ८ अमोघसिद्धि " " ३०७
- ९ रत्न सम्भव " " ३०८
- १० पञ्चध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि) ३१
११. चतुर्ध्यानीबुद्धों " " ३१
१२. यज्ञरत्न के आविर्भाव पञ्चाक्षर-मण्डलीय देवता—प्रज्ञाप्रति
सरादि, सात तारायें अन्य स्वर्तन देव एवं देवियाँ ३०९-३११
- उपसंहार ३११
- परिशिष्ट—अवलोकितेश्वर के १०८ रूप ३११-३१२
१०. जैन-प्रतिमा लक्षण ३१३-३१८
- जैन प्रतिमायाँ का आचिर्भाव, जैन प्रतिमाओं की विशेषतायें
अ, ब, स—२४ तीर्थङ्क तालिका, २४ यक्ष-यक्षणियों की सलाहद्वारा
तालिकायें, १० दिग्पाल, ६ नवग्रह, जैनपाल, १६ धृत देविया या
विद्या देविया
- टि० १. श्री (लक्ष्मी), सरस्वती, गणेश, टि० २. ६४ योगिनिया,
स्थापत्य में जैन प्रतिमाओं के निर्दर्शन ।
११. उपसंहार ३१६-२०
- अ—प्रतिमा निर्माण में रस-दृष्टि
ब—प्रतिमा एवं प्रासाद

(परिशिष्ट, अ, ब, स)

प्रश्न

३२१-२२

परिशिष्ट अ रेखा-चित्र—शक्ति-यन्त्र-चित्र

३२३

परिशिष्ट ब प्रतिमा-वास्तुकोष

३२४

परिशिष्ट स सङ्क्षिप्त समराङ्गण (अपराजित मी)

३२५ ३४२

प्रतिमा-विज्ञानम्

अ. प्रतिमा द्रव्याणि तत्प्रयुक्ता फलमेदाश्च

३२५

ब. प्रतिमा निर्माणोपक्रम-विधिः

स. मानगणनम्

य. प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणां पञ्च पुरुष-रूप-लक्षणम्

१. प्रतिमा दोषाः

३२५-६

ल. प्रतिमा मुद्राः (i) हस्त मुद्रा—चतुर्गति-अर्धयुत-हस्ताः, त्रयोदश-अर्धयुत हस्ताः, अष्टांगिगतिश्च नृच हस्ताः,

३२६-२८

(ii) पाद मुद्रा—वेष्णवादिपट्टस्थानक-मुद्राः, (iii) शृङ्गागतादि ह शरीर-मुद्राः

व रूप-संयोगे—आमुष्माभूषणलक्षणानि तु 'अपराजितपृच्छात', समुद्भूतानि तानि त्वधस्तदयलोकनीयानि । ॐ

प्रतिमा-लक्षणम्

ब्राह्मण प्रतिमा लक्षणम्

३२८-३३

१. ब्रह्मा

७. अश्विनी

२. विष्णुः

८. भी (लक्ष्मी)

३. बलमद्रः

९. कौशिकी (तुर्गा)

४. शिवः

१०. लिङ्ग-लक्षणम्—(i) लिङ्ग-द्रव्य-प्रमेदाः, (ii) लिङ्गा-

५. कार्तिकेयः

वृत्तिः, (iii) लिङ्ग-मेदाः, (iv) लोकपाल-लिङ्गाः,

६. लोकपालाः

(v) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्य-प्रमेदेन फल-प्रमेदाः;

११. राक्षस भूत पिशाच-नाग यक्ष-गन्धर्व-किन्नर देत्यादयः

बौद्ध प्रतिमा-लक्षणम्—पञ्च-ध्यानी-मुद्र-लाञ्छन-तालिका मानम्

१६ (य)

जैन प्रतिमा-लक्षणम्

३३३

(i) चतुर्गति-अर्धयुत-दीर्घाङ्कुरः

(ii) " चक्रेश्वर्यादि शासनदेविकाः (पवित्र्यः)

३३३-३५

(iii) " वृषयक्त्रादियक्षाः

३३५-३६

ॐ (अ) त्रिशूलादि पट्टत्रिशदाभूषणलक्षणम्

३३६-३७

(ब) हारादिषोडशाभूषणलक्षणम्

३३८-४२

पञ्च-ध्यानी-नुद-लक्षण

(२६५)

ध्यानी-नुद	वर्ण	मुद्रा	शिरोभूषण	वादन	स्वय	प्रतिष्ठा	वीजमंत्र	मृदु	रस	यग
१ वैरोचन	रवेत	धर्मचक्र	चक्र	नाग	रूप	मय	ओ	हेमन्त	मधुर	क
२ रत्ननभ	पीत	वरद	रत्न	विह	वेदना	दक्षिण	भा	वसन्त	लवण	स
३ अमिताभ	रक्त	समाधि	पद्म	शिरि	संज्ञा	परिचय	ह्रीं	प्रीत्य	अमल	ट
४ अमोघसिद्धि	हरित	अभय	विरुषवज्र	गरुड	संस्कार	उत्तर	ए	यर्षा	तिक्त	प
५ अक्षोभ्य	नील	भूर्य	यज्र	गज	विज्ञान	पूर्व	हुं	शिशिर	पटु	च

टि०—यद्द तालिक्त पृ० २६७ पर दातव्य मी—दे० पञ्च-ध्यानी-नुद पृ० २६६

— विनयतोय —

पूर्व-पीठिका

पूजा-परम्परा

[प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि]

विषय-प्रवेश

‘प्राक्कथन’ में प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण पर कुछ मंत्रित किया जा चुका है। वास्तव में भारतीय प्रतिमा विज्ञान को पूर्णरूप से सम्मन के लिये इस देश की धार्मिक भावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, परम्पराओं एवं अन्यान्य विभिन्न उपचेतनाओं को सम्मना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। प्रतिमा-विज्ञान की सीमाता में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोण प्रपूर्ण दृष्टिकोण है। अतः प्रतिमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोणों का अवलम्बन करेंगे—एक धार्मिक दृष्टिकोण (प्रतिमा पूजा की परम्परा) तथा दूसरा स्थापत्य-दृष्टिकोण (प्रतिमा-निर्माण-कला)।

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परम्परा अथवा ध्यान-परम्परा करती है। अतएव प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ भूमि पूजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रतिमा पूजा का अन्वयान्वाभय सम्बन्ध है। मले ही ग्रीस आदि पारश्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का अपवाद पाया जात हो जहाँ के कुशल मूर्ति निर्माताओं ने सौन्दर्य की भावना में बड़ी बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया, परन्तु भागत के लिये तो यह नितान्त सत्य रहा है। भारतीय स्थापत्य के विकास के उद्गम का महास्रोत धर्म रहा है। अतः यहाँ के स्थापत्यियों ने ‘सुन्दरम्’ में ही अपनी आत्मा नहीं छो दी है। ‘सुन्दरम्’ के साथ-साथ ‘सत्यम्’ एवं ‘शिवम्’ की दो महाभावनाओं से अनुप्राणित इस देश के स्थापत्य में धर्माभ्युत्थता ही प्रधान रही है।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला या मूर्ति निर्माण कला के जो प्राचीन स्मारक-निर्देशन हमें प्राप्त होते हैं उनमें धर्माभ्युत्थता प्रमुख ही नहीं वह सर्वोत्कर्षेण विराजमाना दृष्टिकोचर हो रही है। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को हम देंगे वह हिन्दू है अथवा बौद्ध या जैन—सभी में धर्माभ्युत्थता ही बलवती है। भारतीय वास्तुकला के नव स्वर्णिम प्रभन्त में अशोक-कालीन वास्तु कृतियों परिगणित की जाती हैं—उन सभी का एकमात्र उद्देश्य महात्मा बुद्ध के पावन धर्म के प्रचार के लिये ही तो था। आगे की अग्रणी कृतियों एवं भव्यकृतियों में भी वही प्रेरणा, वही साधना, वही तन्मयता एवं वही उपचेतना, जिसने भूतल पर स्वर्ग का निर्माण किया है; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिवृत्ति प्रदान की है; तथा त्याग, तपस्या एवं तपोविन की निवेष्टी पर अग्रणीत प्रयागों का निर्माण किया है। दक्षिण के उत्तुङ्ग विमानाकृति विमान-प्रासादों एवं उत्तर के अग्रलिङ्ग रिवालयों की पावन गाथा में एतद्देशीय तथा विदेशीय मितने विद्वानों ने किन्ने ग्रंथ लिखे हैं ? अतः भारतीय वास्तु-कला (Architecture) की इस आधारभूत विशेषता में वास्तु-कला की महचरी अथवा उसका प्रमाणन-अन्वय-प्रस्तर कला (Sculpture) अनुपपन्नतः अनुप्राणित हो तो

स्वामि निकी है। मूल्य तो यह है वास्तु-शला एवं प्रस्तर-शला का निर्माण अ-या-यापेन (Synchronous) है। प्रसाद (temple) शब्द प्रतिमा एक दृशे न पूरक है। हिन्दू प्रसाद न मम का उद्गम न हम जानने ' भारतीय स्थापत्य '—' प्रासाद वास्तु ' (Temple Architecture) म कर चुके हैं। आगे इस पूर्वापीठिका म प्रासाद एवं प्रतिमा व हामी पनिष्ठ सम्बन्ध के समोद्घाटन के लिये एन स्थापित अन्तरणा की जावगी।

अस्तु प्रस्तर-शला एवं उनगी देदीप्यमान ज्योति—प्रतिमा निर्माण-शला की इस धार्मिक भवना स यहाँ तात्पर्य उपासना ॥ है। उपासना एन उपासना पद्धति के गर्भ से देवपूजा एवं देव प्रतिमा निर्माण का जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे कि इस देश म उपासना के कौन कौन स्वरूप विकसित हुए? उपासना न कौन कौन स प्रकार प्रस्तुत हुए? उपासना व इतिहास पर विहगम दृष्टि से इससे कई एक साधनों के हम दर्शन करेंगे। अत यह प्रकट है कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान की पूर्णरूप स समझने न शिव भारतीय पूजा परम्परा के रहस्य की हम ठीक तरह से समझ लें।

भारतीय पूजा परम्परा या उपासना पद्धति न विभिन्न सोपाता पर जन हम दृष्टिपात करगे ता अन वास भारतीय धर्म—हिन्दू, जैन एवं बौद्ध—के व्यापक रूप व साथ साथ हिन्दू धर्म ने भीतर पदिक, स्मात एवं पौराणिक प्रनिरूपा के अतिरिक्त शैव, वैष्णव एवं शक्त आदि अयान्तर रूपा—सम्प्रदाया, मतां तथा मतान्तरां की भी किसी न किसी प्रकार चर्चा प्रासङ्गिक बन जाती है।

प्रतिमा पूजा में प्रतिमा शब्द का तात्पर्य ता देव विशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा पदार्थ विशेष की प्रतिवृत्ति, विम्व, मूर्ति अथवा आकृति—सभी का साधन है, परन्तु यहाँ पर प्रतिमा स तात्पर्य भक्ति भावना से माणित देवविशेष की मूर्ति अथवा देवभ वना स अनुप्राणित पदार्थ विशेष की प्रतिवृत्ति से ही है। प्रतिमा पूजा म प्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक प्रियता की माननीय भवना का यह प्रकट मूल स्वरूप है जिसके द्वारा इस देश के मानव ने अदृष्ट शक्ति की कल्पना एन उसगी उपासना की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चेण की है। विभिन्न युगा म यह चेण एक ती नहीं रही है। पुरातन से पुरातन सस्कृतियों एन जातियों म किसी न किसी प्रकार से इस चेण ने दर्शन हाते हैं।

जहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप व। कोई प्रवृत्ति के पदार्थों—सूर्य, चन्द्र, आकाश नक्षत्र यादि की पूजा करते ॥। कोई पार्थिव जङ्गल-जगत् (वृक्ष आदि) की पूजा करते थे। पशु पूजा, वृक्ष पूजा, यक्ष पूजा, वलि पूजा, नदी पूजा, पर्वत (पाषाणपट्टिकायें एवं शिलायें आदि) पूजा आदि—ये सभी पूजायें सनातन से इस देश म अज भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आर्य एवं अनार्य—दोनों प्रकार के घटकों की भीरी देवते का मिलेगी। यहाँ पर इस अन्तर पर बौद्धों की ध्यान परम्परा भी स्मरणीय है जिसने बौद्ध प्रतिमा विकास म बड़ा योग दिया। इस पीठिका के आगे व चार अध्याय—“प्रतिमा पूजा की परम्परा” जन्म एवं विकास—एक ऐतिहासिक विहगम दृष्टि, “अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक”—विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्परायें एन “अर्चा विधि” तथा “ध्यान परम्परा”—हमी परम्परा व विभिन्न पञ्चुओं पर प्रकारा डालेंगे।

यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेखों (दे० ग्र० २) में प्रतिमा-पूजा का प्राचीनतम सम्बन्ध ब्रह्मनादी वेद विद् गानी ब्राह्मणों से न हो कर उन अत्रों से बताया गया है जो ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान के सूक्ष्म चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक ऐसा समय आया जब प्रतिमा-पूजा के इस मकीर्ण एवं एकाङ्की स्वरूप अथवा दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक मित्रात स्थिर हुआ जिसके अनुसार नानी-अग्रानी, पण्डित मूर, योगी भोगी, राजा रत्न तथा गृहस्थ एवं मुमुक्षु—भारत के विशाल समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक अनिवार्य अंग बन गया। शंकराचार्य से बढ़कर कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ ? शंकर की भगवद्भक्ति के उपासना-उद्गार भक्तों के आज भी कण्ठहार हैं। अतः निर्विवाद है देव-भावना—देवोपासना एवं पूजा-परम्परा का अन्योन्याश्रय संयन्ध तो है ही काव्य एवं संगीत की भोति स्थापत्य पर भी इसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति के उल्लास में संगीताचार्यों ने जहाँ स्वरलहरी की साधना में तल्लीनता दिखाई कविपुङ्गवों ने जहाँ कविता की पुष्पाञ्जलि चढ़ाई वहाँ स्थपतियों ने वह तन्मयता दिखाई जिसने जीते जागते चित्र प्राचीन भारतीय स्थापत्य के बहुमुखी निदर्शनों में हम देख सकते हैं।

अतः प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि की आधारशिला—पूजा परम्परा के उपोद्घात में जो सूक्ष्म संज्ञेत ऊपर किया गया है उस सम्बन्ध में यह निश्चित मत्त ही है कि इस देश में उपासना-मदति का जो विपुल विकास बढ़ता गया उसका आनुपद्भिक प्रभाव स्थापत्य पर भी पड़ता गया।

प्राचीन वैदिक कर्म-काण्ड—यजुर्वेदी, यजुमान, पुरोहित, बलि, हव्य, हवन एवं देवता आदि के बृहत् विजृम्भण से हम परिचित ही हैं। उभी प्रकार देव पूजा में अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक के नाना समार, प्रकार एवं कोटियों पल्लवित हुईं। अर्चा के सामान्य षोडशोपचार एवं विविष्ट चतुष्पष्टि उपचार, अर्घ्य देवों के विभिन्न वर्ग—शिव, विष्णु, देवी, गरुडेश्वर्य, नवग्रह आदि तथा अर्चकों की विभिन्न श्रेणियाँ—इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा विज्ञान की इस पृष्ठ भूमिका की गहराई का मापन कर सकेंगे। साथ ही माय पूजा-परम्परा के इस सर्वतामुखी विकास का स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी भीमाका में हम आगे एक स्वाधीन अध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे।

हम जानते ही हैं कि मानव ने अपने आराध्य देव में अपनी ही भाँकी देवी। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपों, बलों एवं आभूषणों में अंकित हुआ। अतः भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय संस्कार, उपचेतनाओं, रीति-रिवाजों के साथ-साथ भौगोलिक एवं राजनैतिक प्रभावों में अनुप्राणित रहा वहीं वह धार्मिक भावना को महाज्योति से प्रज्योतिष उपासना परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण में भी कम प्रभावित नहीं हुआ। विभिन्न प्राप्त एवं अर्घ्यप्राप्त प्रतिमा-स्मारक निदर्शन इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

भारतीय प्रतिमा विज्ञान की ठीक तरह से समझने के लिये न केवल भारतीय धर्म का ही मिहावलोकन आवश्यक है बल्कि भारतीय पुराण शास्त्र (Mythology) का भी सम्यक् ज्ञान आवश्यक है। आगे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की

उद्भावना पुगणा ने हा प्रदान की है। पुगणा न गवारवाद एवं बहूदेववाद का स्थापत्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देव विशेष न पौगणिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों न जन्म देने में महायक हुए।

सत्य ता यह है कि प्रतिमा विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न हाकर प्रयोज्य मान है। प्रयोजन तो प्रतिमा पूजा है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिमा-पूजा ने ही निर्गुण एवं निर्गुणरूप के चिन्तक अद्वैतवादिओं एवं सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्भावक भगवान् दाना के दृष्टिकोण में समन्वयात्मक सामंजस्य प्रदान किया है।

इस प्रकार प्रतिमा विज्ञान की पूर्व पीठिका 'पूजा परम्परा' के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रायः सभी विवेचक शिखा न इन उपाधों के अनन्तर पूजा-परम्परा के शास्त्रीय दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का जन्म वैदिक यादृम्य से हुआ यह हम जानते ही हैं। देव-पूजा दय-यज्ञ से प्रसूत हुई। देव-यज्ञ की परम्परा बहुत प्राचीन है। दय-यज्ञ का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों एवं मूल ग्रन्थों ('कल्प' वेदाङ्ग पट्टक का प्रमुख अङ्ग) में उड़ा विस्तार है। देव पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों में प्राप्त होता है। स्मृति साहित्य एवं स्मार्त परम्पराओं वैदिक एवं पौराणिक परम्पराओं के बीच की लड़ियों के रूप में परिकल्पित करना चाहिये। 'धृति' के अनन्तर स्मृति का सम्भार आता है बाद में 'पुराण' का पुनः आगम तदनन्तर इतिहास। अतः निर्विवाद है कि देव-पूजा देव यज्ञ की परम्परा से ही पल्लवित हुई है। मूल यही शाखाओं में भेद है।

देव पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं आगमिक शास्त्रीय सन्दर्भों को प्राचीन कालीन माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो 'देव पूजा' पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें 'स्मृति चिन्तामणि' 'स्मृति मुक्तामल' एवं 'पूजा-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं।

अन्त में यह सूचित करना भी इस स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विषय प्रवेश में प्रतिमा विज्ञान के शास्त्रीय-विवेचन के उपोद्घात का किञ्चिन्मान भी मनेत न देखकर पाठक को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। यह विषय उत्तर पीठिका का है जिनके विषय प्रवेश में प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयों की अवतारणा का प्रयत्न किया जावेगा।

पूजा-परम्परा

[मास्क्रुति दृष्टिकोण के आधार पर]

भारतीय प्रामाणिक विज्ञान की आधारशिला पूजा परम्परा तथा उसके आधार र स्तम्भ ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस अध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि में एक निर्दोश दृष्टि डालनी है। आगे हम इस परम्परा पर दो प्रमुख अध्यायों का गहनानुसंधान करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि में विवेचना होगी।

चिन्तन से मानव ने अदृष्ट शक्ति के प्रति भीति भावना अथवा भक्ति-भावना किंवा आत्मसमर्पण की भावना ने किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट शक्ति का प्रतिनिधि अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भक्त-पुण्य चढ़ाये हैं। इसी भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल ऐतिहासिक एवं व्यापक अर्थ है। अन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ हम अर्थ से बिलक्षण ही नहीं निश्चित भी है।

जिस प्रकार से देवता अथवा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशेष—दधि, दुग्ध, आप, घान्य आदि को मन्त्रोच्चारण सहित जो किसी देव-विशेष के प्रति त्याग—उत्सर्ग (आहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी इस प्रकार से याग ही है जिसमें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष—पुष्प, फल, चन्दन, अक्षत, बस्त्र आदि का समर्पण अभिप्रेत है। 'पूजा प्रकाश' के प्रथम पृष्ठ में ही पूजा के इसी अभिव्यक्तार्थ पर प्रकाश डाला गया है:—

“तत्र पूजा नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वायाग एव”

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा-परम्परा के अति निकटित स्वरूप का परिचायक है। परन्तु अभी हमें पूजा परम्परा के अन्वयकाराजित गिरिगङ्गरो, मगध प्रकाश पादपी, उन्मुक्त शैव सिन्धु, उदामप्रसादिक सतिताओं एवं मौर्य कान्तारों के साथ साथ क्षीरसाविणी कामदेवता, गङ्गादेवता, गङ्गा (गङ्गा आदि) आदि के मौलिक अंतो को देखना है जिनके द्वारा उग्रमना-याग की विशाल पावन घरा में हम अथवा हमारे घर में।

पूजा-परम्परा की ऐतिहासिक स्मृति में सर्वप्रथम अनायास हम वैदिक-युग तथा निम्न-गङ्गा सम्पत्ति के उस सुदूर मूल में अपनी दृष्टि डालते हैं—यान् हम विषय की समझ में विद्वानों ने यही प्राप्ति करी है। इस पद्धति में न तो दृष्ट निष्कर्ष निकल पाये हैं और न स्मृति में पूर्ण स्मृति ही प्राप्त हो सका है। अतः हमें मानवीय भ्रष्टृति के व्यापक आधारभूत सिद्धान्तों का अपनाना है जिनमें हम विषय की स्मृति में कुछ विशेष स्मृति प्राप्त हो सके।

सृष्टि का विविधता एवं विभिन्नता ही न उसकी एकता का निमाण दिया है। विना भी युग में समानताएँ न मान्या ही कल्पना सृष्टि में नियमां की अन्तर्गत है। प्राचीन आधुनिक काल विमानन की न शैली इतिहासकारों ने अपनयी है—अथर्व युग, अथर्व युग, अथर्व युग—पाषाण काल, लौह काल ताँबा काल आदि—वह भी स्या मर्यादा निर्णय है। जिस सभ्यता की राशीय विद्वान् भले ही इस एतिहासिक परम्परा पर प्रत्यक्ष रूप से पर नु ह सर ही भारत में विचारकों का सम समान न मान्य मित मरता। प्रार्थन हिंदुओं की सभ्य युग, यथा, द्वार एवं त्रि युग—इस अनुसंधान काल-विमानन प्रणाली में ह्यग्राहक का प्रचलन रूप प्रस्तुत है। अतः भारतीय विमानन का विभिन्न चीजों वारा अन्तर्गत म समान म विमर्याद अथवा ह्यग्राहक का मापदण्ड म समाना कितनी दुर्लभ है यह सभी का समझ में आ सकता है। अतः मर्यादा की दृष्टि में हम चन्द्र म न पदार्थ एक मध्यम मार्ग की स्थापना है। विशेष रूप से है। एतिहासिक दृष्टिकोण पर विशय आस्था न रखकर यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अपनार्य तो सदा भीमाना में हम, यथा का मदद मिल सकता है।

यह प्रथम है। मकत दिया जा चुका है कि भारतीय समाज अथवा उस समय में सभी लोग एक ही विचार धारा, एक ही बुद्धि मर अथवा एक ही मरणा न थे। विभिन्न धर्मों में मना म ही समान सभ्यता होता है। अतः वेदिक युग में उच्चतर न विद्वान् मध्या की (—ह सृष्टि कहिये अथवा ब्राह्मण कहिये) लोगों ने अपनी उपासना की कृति म सांस्कृतिक देशों की अपतारणा करके उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाले उनको सन्तुष्ट करने के लिये यन का विधान रनाया वहाँ न निम्नश्रेणी के पुरुष थे, भले ही वे अनान ह। अथवा द्रविड ह। गगैय पांडा म मर्याद ह। अथवा सिंधु पांडा म, विमान की उपयुक्तताओं न अन्तर्गत उच्चतर न विमान ह। अथवा विमानादि म आ द्रविड विमान के उनकी म अपन। काइ कोइ पूजा प्रणाली—उपासना पद्धति अपन। आया। वास्तव म वेदिक काल म न उपा न पद्धति वेदिक सभ्यता के रूप म उल्लिखित मिलती है उसमें अनत ननादन की परम्परा न मर्यादा अमान था।

चिरंतन स मानव अदृष्ट शक्ति का सहाय लिये विना अपने किसी भी मानवय व्यापार में अग्रसर नहीं हुआ। प्रकृति के मर्याद एवं प्रियुष्मकारी दृष्टान्त नग्नियन्ता तथा प्रकृत के न पत्तियों के प्रातः सूर्य कौटिल ह नहा उ पत्र किया मक्ति के भाव, विभिन्नता के उद्गार एवं आत्ममनस की अमिताया विना कल्पनाता एवं त मर्यादा की अन्तर्गत मानव न हृदय म स्वतः सभ्यता ह अथवा मानव पशुता स न उदत्त। मानव का परम एवं पनीत परमो कर्ष तथा परम परमार्थ ता देवता का प्राप्ति ही है। युग धर्म, देश विशय की कल्पना एवं विचारणा न श मानव न इस विमान म विभिन्न रूप म वदम द्याये। कालतर म सभी सभ्यताओं ने नैमावाता एवं देवतामना को न माना। मानव सभ्यता का यह स्वयं युग था। सम्पूर्ण सभ्यता का यह ही सम्पूर्ण प्रकृत का अवसर अन्तर्गत है। नम सभ्यता ही मानव को उन्नततम की आर ल गते है। देवतामना स देवतामना का युग इस दृष्टि में अथर्व सभ्य तथा सम्पूर्ण मानवता चान्दिये।

भारतीय संस्कृति में तथा उसकी सभ्यता की कल्पना में मानव ने अनादिकाल से ही देवभक्तता या देवोपासना की तो बात ही क्या 'देवभूतता' का भी अनुभव किया। यही कारण है कि इस देश का सभ्यता एवं संस्कृति के इन उदात्त एवं अत्यन्त प्रशस्त सिद्धान्तों को प्रथम जन्म देने का गौरव मिला। देवों की क्रीड़ा भूमि भी इसी देश का होने की गरिमा मिला और महिमा मिली पुराणपुराण के पुनीत चरणां से पावित होने की राह राह। इस उपपत्ति में यह निष्कर्ष निरुन्मत्ता है कि इस देश के सुदूर अतीत—वैदिक युग अथवा वैदिकपूर्व युग—मनुष्य सभ्यता युग में जो प्रजा परम्परा अथवा उपासना-पद्धति प्रचलित थी और जिसके धाड़े से साहित्यिक एवं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं उनमें हम उस पद्धति का सार्वजनीन स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। आगे इस विषय की निरुद्ध समीक्षा में देखेंगे कि वैदिक साहित्य में प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी निर्णय को सिद्धान्त पक्ष के रूप में ले सकते हैं कि उस समय की देवोपासना की याग पद्धति सार्वजनीन पद्धति नहीं थी।

मानव सभ्यता की कहानी मानव ने रहने सहने, भोजन भवन, आच्छादन एवं चिन्तन की कहानी है। मनुष्य विचारवान् प्राणी है अतः सनातन से वह अपने सुधा का सम्बन्ध भी, अपने सरत्का एवं उपकारका के सम्बन्ध में सोचता आया है। 'भमराङ्गण-सूत्रधार' का सद्देवाधिकार नामक एक अध्याय का यही मर्म है कि मानव यदि वह मानव (पशु नहीं) है तो कभी नहीं भूल सगा कि एक समय था जब वह देवों का सहचर था।

देवों में मानवों के उस अतीत पार्ष्वय ने मनवों को पुनः देवमिलन के लिये मङ्गी उत्कृष्टा प्रदान की है। चिरतन से इसी उत्कृष्टता से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार में देव मिलन की चेष्टा की निमित्त साधनाओं एवं साधना के द्वारा यह प्रयत्न किया कि वह कम देवों का सामीप्य प्राप्त कर सके। इस देश का जो निमित्त दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धान्त एवं विरासत प्रकल्पित हुए उनमें सभी में मानव की इसी चेष्टा का दर्शन हाते हैं। वैदिक कर्म काण्ड, उपनिषदों के 'आत्मन्' 'ब्रह्मन्' 'तत् त्वमसि' 'अहमस्मि' आदि अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अतः निरिवाद है कि मनुष्य अपनी आत्मा (जो परमात्मा का ही लघु स्वरूप है) में अपने सहचर देवों के पार्ष्वय पार्ष्वय से होते हुए भी मानव-पार्ष्वय को कभी भूलने नहीं कर सका। देवों से मानवों के मानव मिलन की इसी कहानी का नाम देव यज्ञ एवं देव पूजा है। यह सर्वदा नियमान् रही। अतः देवपूजा की परम्परा को मानव सभ्यता एवं संस्कृति में एक सार्वकालिक एवं सार्वजनीन संस्था के रूप में हम परिकल्पित कर सकते हैं।

मनुष्य अपनी निमित्त धार्मिक उपचेतनाओं तथा कर्मों के द्वारा देवों के क्रोध को शान्त करने में लगता है। सनातन में मनुष्य वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में इस प्रयत्न में सचेष्ट है। अतएव मनुष्य ने अपना परम पुत्रार्थ मोक्ष अथवा अमरत्व अथवा देवभूतत्व बना रक्का है। संसार के सभी धर्मों ने और उड़े बड़े धर्माचार्यों ने सदैव यही सिखाया कि हम अपने जीवन-दर्शन में देव-दर्शन की व्योमि को सदैव जगमगाते रहें।

यह प्रथम ही सत्य किया जा चुका है कि सभी मनुष्यों का बुद्धि-स्तर एवं हृदय की सम्प्रेदना एक समान नहीं हो सकती। मानव समाज की विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्राचीन परम्परा का यही मर्म था। अतः जहाँ विद्वान् मेध की ब्राह्मणों के लिये आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के सिद्धान्त सुकर हा करने के वहाँ राज एवं निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिये न तो ऐसी दुर्लभ एवं जटिल सिद्धांत बोधगम्य ही थे और न उपकारक। अतः उनकी उपासना के लिये, उनकी आत्मतृप्ति के लिये, उनकी देव भावना की प्रेरणा के श्मन के लिये कोई न कोई आचार, कोई न कोई षष्ठ ॥ होनी ही चाहिये। अतएव मनीषी समाज-शास्त्रियों एवं धर्म-गुरुओं ने समाज के इस प्रसन्न अंग के लिये देवीपूजा की प्रतीकोपासना के रूप में स्थिर किया। प्रतिमा पूजा एक प्रकार से प्रतीकोपासना ही तो है।

भारतीय ईश्वरोपासना अथवा देवीपूजा-सिद्धि में प्रतिमा पूजा का एक प्रकार से गर्हित स्थान है। भारतीय धर्म ("यतोऽम्बुदयनि भ्रमेमनिष्ठं य धर्मः" — अतः धर्म का परम लक्ष्य नि भ्रमेम अर्थात् मोक्ष है) के दृष्टिकोण में मानव का परम पुरुषार्थ मोक्षाधिगम है। यह मोक्षाधिगम अथवा मुक्ति प्राप्ति प्रतिमा पूजा से प्राप्त नहीं होती,—

“पापाण्यहोहमणिमृन्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जन्मभोगकरी मुमुक्षोः।

तस्माद्यतिस्त्वहृदय-चमसव कुर्यात् ब्रह्मार्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥

अर्थात् मुमुक्षु या मोक्ष के अभिलाषी यति के लिये पापाण्य, लौह, मणि, मृत्तिका आदि द्रव्यों से निर्मित प्रतिमाओं की पूजा वर्जित है। वह पुनर्जन्मकारण है। अतः यति को देवार्चन अपने हृदय में ही करना चाहिये। ब्रह्मार्चन उगने लिये वर्ज्य है। उसने पुनर्भय-दोष आपतित होता है।

परन्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी मुमुक्षु कहा से हो सकते? अहाँ के लिये—निम्न बुद्धि स्तर वाला के लिये कोई परम्परा आवश्यक है। अतएव

“शिवम धनि परधनि प्रतिमासु न योगिनः । अज्ञानो भावनाधाय प्रतिमाः परिकल्पिता ॥”

अर्थात् योगी लोग तो शिव को अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं न कि प्रतिमाओं में। अतः, अज्ञान के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाओं का परिकल्पन किया गया है।

भारतीय आर्य विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म प्रवचन यद्यपि अपेक्षाकृत मध्य-कालीन ही हैं परन्तु इनमें प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना की अति पुरातन परम्परा पर अनश्व समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण का पूर्ण आभास प्राप्त होता है।

अतः निष्कर्ष-रूप में यह कहना सार्थक संगत ही होगा कि प्रतीकोपासना (जिसमें धर्म में प्रतिमा-पूजा का जन्म हुआ) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। यह मानवता की सदैव रहचरी रही है। जिना उसके मानवता एवं क्षण के लिये भी उच्छ्वास न ले गयी। अतः विद्वानों के तर्क विवाद, आलोचना प्रत्यालोचना एवं गौणव्याप्तक ऐतिहासिक अनुसन्धान मने ही शास्त्रीय दृष्टि (Academic Point of View) से ठीक हा परन्तु व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि कोण (जो इस ग्रन्थ का मंत्र-बीज है) में यह मानना अनुचित न होगा कि उपासना की यह परम्परा वैदिक युग अथवा

वैदिक युग से भी प्राचीनतर युग (उने सिन्धु-मभ्यता कहिये अथवा नाद्य मभ्यता कहिये अथवा पाषाण-कालीन या उत्तर-पाषाण कालीन अथवा ताम्र युगीन सम्यक्त कहिये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संकेत किया जावेगा।

पूजा के प्रतीकों (Objects) पर कुछ मन्त्र किया जा चुका है (दे० नि० प्र०)। अनेकानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्त पूजा प्रतीकों का एक दीर्घ-श्रृंखला है जो मनातन में इन देश के उपासकों की अभिन्न ग्रंथ हैं।

वृक्ष पूजा—पूजा-परम्परा में वृक्ष पूजा बहुत प्राचीन है। न्यमोध, अश्वत्थ, आम्र, बिल्व, रुद्रली, निम्ब एवं आमलक विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू पञ्चाङ्ग (Calender) में इन विभिन्न वृक्षों की पूजा का वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पर्वों पर विधान है। ज्येष्ठ की अमावास्या में बट-माथित्री पूजा, कार्तिक की अक्षय-नवमी में ग्रामलक्ष्मी पूजा तथा सोमवती अमावास्या में अश्वत्थ पूजा से हम परिचित हैं—इसी प्रकार अन्य वृक्षों की गाथा है। तुलसी वृक्ष तुलसीवृत्त रामायण के समान प्रत्येक हिन्दू घर का अभिन्न अंग बन गया है। दक्षिण भारत के शिव-मन्दिरों में वृक्षों का विशेष महत्व है। मन्दिर के ये पृथक् वृक्ष स्थल-वृक्ष के नाम से पुकारे जाते हैं। मथुरा के मीनाक्षी-मुन्दरेश्वर का बदाम-वृक्ष तथा निचनानाथी के निन्द जम्बुकेश्वर का जम्बू-वृक्ष इसी कोटि के उदाहरण हैं। भारतीय स्थापत्य एवं भारतीय पूजा परम्परा के मुकुट भण्डि—हिन्दू प्रासाद के कलात्मक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास में वृक्षों ने बड़ा योग दिया है। आगे इसी पीठिका के एक अध्याय 'अर्चाशिल्प' में हम इस विषय की विशेष समीक्षा करेंगे।

नदी-पूजा

वृक्षों से भी बढ़कर इस देश में अवसर-विशेष पर (जैसे पुत्र जन्म, यशोपवीत, विवाह आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्नान से बढ़कर हमारे लिये और क्या पावन है? भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि ने ममान ही गंगा गरीयसी है। स्वर्ग-मुक्ति-प्रदायिनी गंगा का गान मत्स्य की कण्ठ-लहरी का सनातन से विषय रहा है। शतशः गंगा-स्नान का आज भी साहित्य हमारे बीच में है। गंगा ने भारतीय धर्म की रक्षा की है। सत्य तो यह है कि भारतीय धर्म का विकास ही गंगा के सैकड़ कुल पर हुआ। गाणेश धाटी पर पल्लवित प्राचीन आर्य-मभ्यता (वैदिक, उत्तर-वैदिक, स्मार्त, महाक एवं कालीन एवं पौगण्डिक - सभी शाखाओं) के अलुलक्ष्य रक्षण के लिये सहस्रशः तीर्थ स्थानों, मन्दिरों एवं स्नान-घाटों का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदर्शन है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतशः तीर्थ-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन में गंगा का साहचर्य सनातन से है। आज भी हम अपने दैनिक स्नान में गंगा स्नान के अभाव में भारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं :

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

जमने सिन्धु सावेरि जलेऽस्मिन् सधिषि कुरु ॥

विशाल भरत की एवं विशाल भारतीय संस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्दर कल्पना अद्वितीय है। गंगा व समान ही उपर्युक्त इन पुण्यतोया सरिताओं की पूजा भू-देश भेद एवं स्थान भेद से सत्र प्रचलित है। दक्षिण में कावेरी गंगा के समान ही पूज्य एवं पवित्र है। कावेरी के तट पर विभिन्न दक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण हुआ है। श्रीरंगम् वैष्णव-तीर्थ कावेरी-तट का विशेष पावन मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, सिन्धु, नर्मदा आदि पावन नदियों की कहानी है।

पर्वत पञ्चा

प्रकृति व सुन्दर एवं लाक्षणिकी पदार्थों की पृष्ठभूमि पर ही इस देश की सन्ध्या एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है। मानव-जाति व इतिहास-नेताओं ने मानव का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) माना है। प्रकृति के पारिपरिक पदार्थों में वृक्षा, पर्वत एवं नदियाँ का प्रथम परिगणन होना है। अतएव प्रकाशद पादपा, उद्यान प्रवाहिनी वल स्विनी सरिताओं एवं भयानक पर विमुग्धकारी पर्वतों के दृश्य ने मनुष्य के हृदय में भय एवं विस्मय के भावों का जन्म दिया। इन्हीं भावों ने उपासना का उपजाऊ मैदान तैयार किया।

पर्वत की पाषाण-शिखरें प्रस्तर प्रतिमाया की पूर्वज हैं। पर्वत के शालग्राम, शालिग आदि स्वयम्भू प्रतिमाओं में पर्वतों की अग्नि प्राचीन देन छिपी है। शालग्रामों एवं बाणलिंगों की विशेष चर्चा आगे द्रष्टव्य है। वैसे भी पर्वत हिन्दू धर्म में पवित्र एवं पूज्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने महाभारत हिमालय को 'देवतात्मा' कहा है जो प्राचीन पौराणिक परम्परा के सन्ताना अनुरूप है। पर पर्वत में गोवर्धन-पूजा (गामय निर्मित) पर्वत पूजा की आज भी जीवित रंग है। पर्वतों ने ही हिन्दू-प्रासाद को कलेवर प्रदान किया है। प्रासादों की विभिन्न संस्थाएँ एवं आकृतियाँ में भारत व प्रतिष्ठ सभी पर्वत—मेरु, मन्दर, कैलाश, सर्वोत्कर्ष व निराजमान हैं।

धेनु पूजा (पशु पूजा)

भारतवर्ष में गौ को गोमाता के नाम से सम्बोधित करते हैं। गोपातृत्व के साथ गौओं के पुरातन पावन साधुचर्य के कारण गौओं का इस देश में और भी अधिक मान है। स्वर्गीय कामधेनु की सन्तति होने व कारण श्री महाप्रतापी सूर्यवंशी महाराज दिल्ली की आराध्या होने व कारण गौ प्रत्येक हिन्दू के लिये परम पूज्या बन गयी है। वर्ष में गोपाष्टमी का पर्व धेनु-पूजा का विशेष अवसर होता ही है। प्रति सप्ताह शुकवार का दिन धेनु पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवत्स की पूजा भी हिन्दू परिवारों में प्रचलित है। इसी प्रकार गज पूजा (इन्द्रवाहन) सिंह-पूजा (देवी-वाहन) आदि अनेक पशु पूजा निदर्शन हैं। नाग पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं।

पक्षि-पूजा

गण्ड पूजा का माहात्म्य से हम परिचित ही हैं। याना के अवसर पर गगनोद्गीयमान गण्ड का दर्शन उदा ही शुभ माना जाता है। विजया दशमी (दशहरा) पर हम सभी लीला गणेश पत्नी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं मंचेष्ट देखे जाते हैं।

यंत्र पूजा

यंत्र शब्द में यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी यंत्रों से है। यंत्र तो मशीन को कहते हैं। मशीनों के आधिकार से आधुनिक जगत में जिस द्रुतगति से व्यावसायिक, राजनैतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तियाँ सुकर हो सकी हैं उससे यंत्रों की महिमा का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहस्यात्मक एवं आध्यात्मिक यंत्रों से पावित एवं अनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में कितने ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं।

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक घातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत अथवा लौह आदि) पर होता है। ताम्र-यंत्र पर एक गुह्य रेखा चित्र बनाया जाता है जिस पर मंत्राक्षरों को अनुपङ्क्ततः खोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीक्षा पूजा-शिखा प्रदान की जाती है। 'परिशिष्ट' के रेखा-चित्रों से यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो सकता है।

यंत्रों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बड़े बड़े अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को मुक्ति-प्रदायक भी कहा गया है—मुक्ति की तो बात ही क्या? यंत्रों को साधकगण कभी-कभी ताबीज के रूप में धारण करते हैं। रजत अथवा सोने के आवरण (Case) में यंत्र को रखकर साधक अपने श्रम (मन्त्र, प्रोवा, बाहु अथवा वस्त्र) पर धारण करते हैं।

यंत्रों की इस साधारण परम्परा के अतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तान्त्रिकों का भीषक एक विशिष्ट यंत्र है। इसके सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा के अवसर पर विशेष चर्चा की जावेगी।

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों में देवों एवं देवियों के अतिरिक्त जिन विभिन्न प्रतीकों का स्वीकृति ऊपर किया गया है उससे हम पूजा परम्परा के बहुमुखी निजङ्मरण का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (Objects) के प्रति विनम्रता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात किया—यह एक व्यावहारिक तथ्य है जो सदैव से वर्तमान रहा। अतएव पूजा-परम्परा के साथ इन प्रतीकों के माहर्च्य के मर्म का मूल्याङ्कन हम तभी कर सकते हैं जब इस आधारभूत निदान्त की समझ लें कि मनुष्य ने सनातन से उन सभी पदार्थों (objects)—वे स्थायी हैं अथवा जंगम—के प्रति कृतज्ञता किंवा विनम्रता अथवा भक्ति प्रकट की है जो उसकी जीवन यात्रा में किसी न किसी प्रकार में उपकारक हुए हैं।

प्रकृति मनुष्य की धात्री है। वृक्षों की छाया, उनकी शाखाओं के अनेकानेक उपयोग (शालभवन—छपर, घड़ी, किवाड़े आदि) पत्तियों के प्रचुर प्रयोग; नदीजल का जलपान, उसकी धारा में अवगाहन, मत्स्य, तैरण; पर्वतों की उपत्यकाओं के उपजाऊ मैदान, गुफाओं के गम्भीर सुरङ्गिण गुह्य दुर्ग, हिम एवं आतप के वायु के प्रबल प्रार्चन साधन; सूर्य का प्रकाश, चन्द्र की आह्लादकारी प्रोत्सा; नक्षत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल; गगन का विनुग्धकारी विस्तार; पशुओं के द्वारा कृषि कर्म, घेतु से दुग्धपान; पक्षियों के भी

बहुमुनी प्रयाग, इन सभी में मानव की रक्षा तथा उसके जीवतापयोगों को मानने का प्रयत्न में उपकारक उपकार्य सम्बन्ध में श्रुतश्रुता प्रकाशना में पृथग्यम्परा का पल्लवन प्रारम्भ किया।

एक शब्द में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) था। अतएव मानव की प्रथम पूजा प्रकृति पूजा स्वाभाविक थी। ऋग्वेद की ऋचायाँ में प्रकृति की उपासना का विश्व का इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है।

अस्तु। सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसम्पत्ता इस मत का स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की निशावा श्रमों शान्त नहीं हुई है। अतः भी हमारे पूजा परम्परा की प्राचीनता का आकृत उद्भूत होते हैं। प्रश्न यह है कि भारत वर्ष का सांस्कृतिक इतिहास में देव पूजा का कब प्रारम्भ हुआ? इस प्रश्न की ऐतिहासिक छानबीन हम आगे का अध्याय में करेंगे। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस विषय की थोड़ी सी और सीमासा उपनिर्दिष्ट है।

मानव-जीवन का प्रकृति का साथ अभिन्न एवं घनिष्ठ साहचर्य सब विदित है। यह सम्बन्ध सार्वभौमिक है। भारतवर्ष में भी प्रकृतिवाद का प्रथम धर्म पल्लवित हुआ। अतएव पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन का केंद्र बिन्दु प्रकृति का प्रमुख वस्तुओं (objects) को देवा और देवियों के प्रतीक रूप में प्रकल्पित कर स्तुति-भाषन का द्वारा उनमें देव मानना का संचार किया गया। ऋग्वेद की ऋचायें—प्रार्थना यन् इस दृष्टि से उपासना अथवा पूजा परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना उपासना में अग्निहोत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्फुटित हुई। पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सोपान माना जा सकता है।

प्रार्थना में प्रकृति का प्रतीक—देवों और देवियों—इन्द्र, वरुण, सूर्य (नवित्ता) पर्जन्य, रुद्रा, पृथ्वी—आदि का स्तवन में उनका गुणगान का साथ साथ उनके रूप उनका चेष भूषा आदि की कल्पना भी निरन्तर स्वभाविक थी। अतएव वैदिक ऋषियों की देव स्तुतियों में देवरूप वर्णन की प्रतिमा विशाल का पृथक् समझना चाहिये। एक शब्द में प्रतिमा विशाल (iconography) और प्रतिमा-रूपाद्भाषना (iconology) का श्रयो-याभय सम्बन्ध स्थापित होता है। देवा एवं देवियों का पुरुष एवं स्त्री रूप में उद्भावित कर, उनका वाहन (रथ आदि) आभूषण, वस्त्र एवं आयुध आदि की कल्पना ही कालान्तर में प्रतिमा निर्माण की परम्परा को पल्लवित करने में उपकारक हुई। ऋषियों की ये पाथनायें आगे चलकर देवा के पौराणिक, आगमिक एवं शिल्पशास्त्रीय वर्णनों (जो प्रतिमा निर्माण का आधार हैं) का जनक माने जायें तो अत्युक्ति न होगी।

वैदिक विचारधारा की ही पुराणों और आगमों का स्रोत समझना चाहिये। विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं। अतएव वैदिक देवों का हास अथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की पृष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं। इस विषय की विशेष समीक्षा शैव एवं वैष्णव प्रतिमा-लक्षणों में विशेष रूप से की जावेगी।

यहाँ पर फेरल इतना ही हातव्य है कि वेदों एवं वेदाङ्गों के काल में उपासना पद्धति का स्वरूप विशेषकर वैयक्तिक (Individualistic) था। आर्यों की अग्निपूजा अति पुरातन संस्था है। आर्यों के भाई गरमी आज़ भी उने पूर्णरूप से जीवित रखने हैं। उमी अग्नि-पूजा-परंपरा न अनुरूप अग्नि में देवता-विशेष के लिये आहुति देकर यज्ञीय कर्म ही देव-पूजा का तत्कालीन स्वरूप था। उस पूजा का भी प्रमुख अंग देव ही थे जिनको लक्ष्म में रखकर आहुति दी जाती थी तथा उनमें बग़दान मागे जाते थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों की उपासना के दोनो स्वरूपों—प्रार्थना एवं अग्निहोत—दोनों में ही देवदर्शन प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद की उपासना-परम्परा, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद एवं वेदाङ्गों के समय में अर्थात् उत्तर-वैदिक काल में जाकर एक अत्यन्त विरमिति आग परम्परा के रूप में स्थिर हुई। इस यागोपासना के प्रति आर्यों एवं उपनिषदों के समय क्रान्तिकार परिवर्तन परिलक्षित हुए—बहुदेववाद के स्थान पर एकेदेववाद—ब्रह्मवाद ने आर्यों के हृदयों एवं मस्तिष्कों पर आकर डेर डाला।

इस प्रकार प्रार्थना संघों एवं अग्निहोतों के द्वारा देव-पूजा अर्थात् देव-यज्ञ उस सुदूर अतीत की आर्य परम्परा है जो वैदिक युग में विरमिति हुई। परन्तु तत्कालीन भारतीय समाज के दो प्रमुख अंग थे—आर्य एवं आर्येतर एतद्देशीय मूल-निवासी (जिन्हें अनार्य कहिये, द्राविड कहिये या और कोई नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध है उनकी पूजा-पद्धति का क्या स्वरूप था—इस पर संकेत किया जा चुका है। आर्येतर एक विशाल समाज अथवा वर्ग की भी तो कोई उपासना-परम्परा अथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी। इस विशाल भारतीय समाज की उपासना का केन्द्र-बिन्दु—बृह, वनदेवता, सरिता, पर्वत, पर्वत-पट्टिका - १, पत्ति अथवा पशु होगा—यह हम आहूत कर सकते हैं। परन्तु एक महान् जाति के सम्पर्क में आकर उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में अवश्य परिष्कार एवं परिवर्तन हुए होंगे। जैता एवं विजित की कटुता एवं मित्रेय जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ, सांस्कृतिक मिश्रण के स्वर्णिम प्रभात का जब उदय हुआ, उस समय दोनों के संमिश्रण जन्य आदान-प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक—संस्कृति एवं सभ्यता के पूरक पटकों में परिवर्तन, संस्करण, अनुकरण एवं समन्वय तथा सामन्तस्य अवश्य प्रस्फुटित हुआ होगा। जातियों के समिश्रण-इतिहास का यह सर्वमान्य एवं मार्मिक सिद्धान्त है। सत्य तो यह है कि संसार की सभी संस्कृतियों एवं सभ्यतायें न तो सर्वथा ऐकान्तिक (Isolated) हैं और न सर्वथा विशुद्ध, सभी अनेकान्तिक (Composite) तथा मिश्रित हैं।

अतः हमारे दृष्टि में वैदिक काल में भी प्रतिमा-पूजा (अर्थात् देवों की प्रतिमा में पूजा) का प्रचार था। यद्यपि यह मत दूसरे लेखकों का अनुगामी नहीं तथापि यह सभी मानेंगे कि उसी युग में (या उसने भूत—सिन्धु नदी सभ्यता) अनार्यों की भी तो कोई जीवन-धारा थी। अतः कालान्तर पाकर जब पारस्परिक संसर्ग से आर्यों एवं अनार्यों का अनेकानेक रूप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय धार्मिक जीवन दो प्रमुख एवं दृढ़ धाराओं में बहने लगा—उच्चगर्णीय आर्यों की याग-परम्परा एवं निम्नगर्णीय

अनाथों की प्रतिमा-पूजा परम्परा । दोनों को क्रमशः विशिष्ट धर्म एवं लोक धर्म के नाम से पुकारा जा सकता है । वास्तव में भारत में सनातन से लोक-धर्म का सम्बन्ध ही प्रतिमा पूजा था—Image worship formed the very pivot of the popular religion in India

यदि हम हम समन्वयात्मक सांस्कृतिक सत्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीकार कर लें तो देव पूजा की प्राचीनता के ऊपर अर्वाचीन विद्वानों के बाद विवाद, तर्क चिन्तन तथा गवेषण-अनुसन्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि में मनोरञ्जक हो सकते हैं—ज्ञानवधक भी हो सकते हैं परन्तु उनसे पचक में हम नहीं पड़ना चाहिये । सांस्कृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य में उद्भूत वरदा है ।

दृष्टि के आदि स मानवता के विनाश की कहानी में इन्द्र की कथा ही संसार की कथा है । वैदिक एवं पौराणिक मुर ग्रन्थों उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक आर्य अनाथ इतिवृत्त, दार्शनिक सगुण निर्गुण निरूपण इसी प्रकार राजनृत्ता एवं प्रजातन्त्र आदि स निस्सन्देह है कि अभी भी किसी काल में एकत्मक परम्परा रह न सके । समीकृता अनेकत्वता ही संसार की सभ्यता का प्राण है ।

इसी उदार, व्यापक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीक्षा में यह कहना अनुचित की कानि में न आवेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद की स्तुति प्रधान प्रार्थना मंत्रों से देवोपासना एवं यजुर्वेदीय एवं ब्राह्मण-मन्वीय यज्ञ प्रधान उपासना पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-काल अथवा वैदिक काल से भी पूर्व सिन्धु-पाटी अथवा नाग मन्व्यताका में सञ्चरण कर रही थी । मोहन्जोदड़ो और हरप्पा की खुदाई स प्राप्त पतद्विषयक प्रामाण्य से यह निष्कर्ष दृढ़ होता है । इस ऐतिहासिक सामग्री का मूल्यांकन आगे के अध्याय (४) में विशेष रूप से किया गया है ।

इससे अतिरिक्त हम यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसंभारापेक्ष्य वैदिक याम (जिसका विपुल विस्तार ब्राह्मणग्रन्थों एवं सूत्रग्रन्थों में पाया जाता है) तथा औपनिषदिक ब्रह्मापानना एवं आत्मज्ञान अध्याना ब्रह्मसत्ताकार—वैदिक-काल की अल्पसंख्यक भारतीयों (उच्चवर्णीय आर्यों) की वे दाना उपासना परम्परायें इतनी सीमित कही जा सकती हैं कि उनका अनुगमन एवं सामान्य पालन सामान्यजनता की शक्ति एवं विद्या बुद्धि के बाहर की बात थी । इन्हीं सामान्यजनता का 'अज्ञा' के नाम से आगे के शास्त्रकारों ने पुकारा है जिनके लिये प्रतिमा पूजा अथवा प्रतीकोपासना पर आधारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था । अतः प्रतिमा पूजा की परम्परा के द्वारा इस देश में एक महान् धार्मिक एवं दार्शनिक भ्रमन्वय प्रत्युपस्थापित किया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं अनुगमन की सुविधा की दृष्टि से भी नितान्त स्वमात्रिक ही नहीं अनिवार्य था । उपनिषदों के ब्रह्मदर्शन (एकेश्वरवाद) एवं तदनुकूल धर्माचरण के साथ साथ प्रतिमा पूजा एवं बहुदेववाद की स्थापना—इन दोनों का समन्वयात्मक सम्मिश्रण ही भारतवर्ष का सनातन धर्म है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

जन्म एवं विकास

[प्राचीन साहित्य में एक बिहगावलोकन]

विगत अध्याय में प्रतीकोपासना एवं देव-पूजा अर्थात् प्रतिमा-पूजा की सांस्कृतिक दृष्टिसे एक सगल समीक्षा की जा चुकी है। इस अध्याय में उसकी ऐतिहासिक छान-बीन का प्रयोजन जिससे पाठकों की बौद्धिक तृप्ति हो है। इसी साथ ही साथ इससे इस विषय की सीमाएँ और भी आगे बढ़ेंगी—यह भी कम उपादेय नहीं।

इन विषय के उपोद्घात में एक विशेष संकेत यह है कि यह ऐतिहासिक सीमाएँ पूर्ण अध्याय की संरचना में सीमा का पूरक अंग होना चाहिये न कि विरोधी अंग। अतः हम प्रस्तावना में यह स्वयं निश्चिन्त हुआ कि जो विद्वान् प्रतिमा पूजा को अपेक्षाकृत वैदिक काल के बाद की परम्परा मानते हैं उनमें मेरा वैमत्य स्वतः उद्भूत हो गया। विगत अध्याय के उपसंहार में जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार मोहोन्मोदाद्वारे (हिन्दु सभ्यता) के मगधराजों में प्राप्त शिवलिङ्ग, शिव-प्रतिमाओं (शुक्ति शिव) एवं देवी-प्रतिमाओं (माता पार्वती) की प्राप्ति ने एवं उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता से भी प्राचीनतर मानने ने प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत प्राचीन मानना कहाँ तक सगत है ?

प्रश्न यह है कि प्रतिमा पूजा की इतना प्राचीन मानने के प्रबल प्रमाणों के अभाव में यह धारणा कैसे मान्य हो सकती है ? ऐतिहासिक प्रामाण्य के जो वैज्ञानिक साधन—साहित्य, पुरातत्व, चामुण्डा-मार्क, अमिलेस, धातुपत्र, ताम्रपत्र आदि तथा सिक्के (Coins) एवं मुद्राएँ (Seals) आदि—बन तक प्रबुर प्रमाण न एतद्विषयक प्रामाण्य उपस्थित नहीं करते तब तक यह ऐतिहासिक समीक्षा पूर्णपक्ष में ही प्रत्यक्षित समझी जावेगी। अतः हम पत्र की निम्नलिखित पत्र में स्थिरिकरण के लिये इन सब ऐतिहासिक साधनों के द्वारा साध्य प्रतिमा पूजा की परम्परा की प्राचीनता का सूत्रपात करना है। इस अध्याय में हम प्राचीन साहित्य के प्रामाण्य की समीक्षा करेंगे।

साहित्यिक प्रामाण्य

उपलब्ध साहित्य में प्राचीनतर साहित्य वेदों को माना जाता है। उनमें भी ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद की गुरुमुखक अक्षाओं को आधार मान कर भारतीय पुरोविदों ने भिन्न-भिन्न मत हैं। इनमें मैसमन, मैकडानल, कीथ, मिलमन, योर्नमिन, हापकिन्स

आदि योरोपीय विद्वान् तथा वैकटेश्वर, दाम, भगवार्थ आदि भारतीय विद्वान् विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० निते-द्रनाथ वैनर्जी (See Development of Hindu Iconography chapt. II) ने अपने ग्रंथ में इन सभी के मतों की समीक्षा की है। वह सविस्तर रहः अत्यन्तनीय है। यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन अभिप्रेत है कि इन विद्वानों में मैक्समूलर (Maxmuller) मैकडोनल (Macdonell) तथा विलसन (H. H. Wilson) वैदिककाल में प्रतिमा पूजा की परम्परा को नहीं मानते, अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री की व्याख्या भी तदनु रूप ही करते हैं। इन्होंने रिपरीन बोल्लेन्सन (Bollensen) हॉपकिंस (Hopkins) एम० बी० वेंडटेश्वर, ए० सी० दाम तथा बृन्द वन भट्टाचार्य प्रतिमा पूजा की परम्परा को वैदिककाल की समकालीन मानते हैं तथा अपने अपने मतों के दृष्टीकरण में ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या भी अपने मत के पापण में प्रस्तुत करन हैं।

अस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि मने ही उच्चवर्णीय आर्यों की उपासना का केन्द्रविन्दु देव-प्रतिमा न थी थी तो भी निम्नवर्णीय अनाथों—यहाँ के मूल निवासियों की पूजा प्रतीक-उपासना ही थी और उन प्रसंगों में रुद्र आदि देव, लिङ्ग आदि प्रतीक अमन्दिष्य रूप में स्वीकृत थे। अतः वैदिककाल में भी प्रतिमा-पूजा अत्यन्त प्रचलित थी—यह सिद्धांत अपने-आपने में कोई आपत्ति नहीं आपत्ति होती।

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप में या तबलाश रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव स्वाभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनाथों का साहित्य जैसा आर्यों के द्वारा कैसे सुरक्षित किया जा सकता था ? अतएव उस साहित्य के अभाव में भी आर्य साहित्य में जो इतस्ततः बहुत शक्ति निगूँठे पड़े हैं उनके आधार पर हम परम्परा की पापक सामग्री एकत्रित की जा सकती है।

पूर्व वैदिक काल

ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं का अवलोकन कीजिये:—

- (i) तुविषीतो वषीदरः सुनाहुरन्धनो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० वे० ८, १७, ८ ।
- (ii) इग्निमश रुहिरिणेश आयसस्तुस्तेष्वे यो हरिषा अवर्धत । ऋ० वे० १०, ६६, ८ ।
- (iii) वज्रं यश्चक्रे सुकनाय दस्यवे हिरिमशो हिरिमान् । अरुतश्चतुरङ्गुतं रजः । ऋ० १०, १०५, ७ ।
- (iv) 'दिवो नर', 'वृषेश' । ऋ० वे० ३, ४, ५ ।
- (v) स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप उमो वज्रुः शुक्रेभि रिपिजे हिरण्ये । ऋ० वे० ८, ३३, ६ ।
- (vi) भिन्नद्राणि हिरण्यं वरुणो वस्त निर्विजम् । परित्यगो निपेदिरे । ऋ० वे० १, २५, १३ ।
- (vii) तु मग्नानः एषा देवान् अन्ध्या । ऋ० वे० ५, ५२, १५ ।
- (viii) इन्द्राग्नी शुभ्रता नराः । ऋ० वे० १, २१, ३ ।

- [illegible]

इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ मंगूहीत किये जा सकते हैं जिनमें देवा की पुरुष-प्रतिमयें परिकल्पित जा सकती हैं। जैसे तो वैदिक परम्परा के अनुसार ऋग्वेद तथा अन्य वेदों के अगस्त्यन में अग्नि, सूर्य, वरुण आदि देवों की पूजा प्रतिपादित है। परन्तु उस पूजा का क्या प्रक्रिया थी? इसमें सभी का एक मत है कि उन देवों की निराकार रूप में अथवा एक ही देव के विभिन्न रूपों में अथवा प्राकृतिक जगत् की नाना गतियों अथवा विश्व की विविध विभूतियों के रूप में उनकी परिकल्पना करके उनकी पूजा की जाती थी। परन्तु उपर्युक्त कल्पित भूतान्तों के अगस्त्यन में देवों के रूपों की उनमें अगस्त्यन देवकर यह महज ही सन्देह होने लगाता है क्या उस अर्थ में जहाँ कान्तदरों मनीषी करि—भूति अनी कल्पना की उद्धान में देवों का साक्षिप्त प्राप्त कर

रहे थे तो उन्हीं ऋषिमुन्द अथवा देवमुन्द में विपुल मन्दमों से निर्दिष्ट देव उल्लाकार (Divine Artist) रसज्ञ नी या हा भाँसे ही बैठे रहे होंगे। अपनी छेनी अथवा तूलिका से ऋषि परिकल्पित अथवा उद्भाषित नाना देवों के मानस रूपों को पार्थिव रूप में प्रत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी !

अस्तु ! इन उपर्युक्त ऋचाश्रा की सामग्री की समीक्षा आवश्यक है ।

(i) ऋचा में इन्द्र की 'मुनिमीमा' अर्थात् माटी मर्दनवाला, 'वपोऽरः' अर्थात् लम्बोदर तथा 'मुमहु' सुन्दर भुजाश्राला कहा गया है। इसी प्रकार (ii) तथा (iii) में इन्द्र के अन्य अवयवों का वर्णन है—“हरिश्च” आदि। इन विशेषणों में इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। अथच (iv) में देवों के दिव्य नर अथवा केवल नर अथवा 'नृपेश' नृरूप आदि विशेषणों में भी उनकी पुरुष प्रतिमा प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद में बहुवार इन्द्र को 'मुनिम' सुन्दर-नृपाल, रुद्र को 'वपदिन्' जटाधारी, वसु को 'दरीत' सुन्दर आदि निराणों से आवाहन किया गया है।

(v) में रुद्र का वर्णन है। यहाँ पर रुद्रोद्य चित्र प्रतिमा प्रत्युपस्थापित है। स्वर्णिम रागा से रञ्जित रुद्र पुष्पाग, वरुण (पुरुष) उग्र एवं वध्रुवर्ण हैं। (vi) में वरुण को हिरण्यद्राणि (स्वर्णिम वयच) धारण करते हुए बताया गया है। (vii) में महादेवों की उनकी प्रतिमाश्रा से पृथक् रूप में उद्भाषना है। (viii) में इन्द्र वर्णन में इन्द्र की प्रतिमा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है—लोग (नरा.) इन्द्र और अग्नि को ध्वलंजित करते हैं—(शुक्मता)। (ix) में तो वैलन्टाइन महाशय को भी इन्द्र की आयसी प्रतिमा प्रत्यक्ष है—‘समयम्’ (लौहमयम्) और वह भी ‘मुपिगमिव’ अर्थात् खोजली (Perforated)।

अथच (x) में अग्नि की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पैर, दा शिर और सात हाथ। चिदम्बरम् (दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिवपीठ) के पूर्वीय द्वार पर अग्नि मूर्ति इसी उद्भाषना के अनुरूप निर्मित की गयी है। यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन है परन्तु वैदिक-कालीन अग्नि प्रतिमा की ही ता यह अनुगामिनी है। श्रीकृष्ण राव्नी ने भी (cf South Indian gods and goddesses) इसे अग्नि प्रतिमा माना है। परन्तु श्री गोपीनाथ राय महाशय (cf, Elements of Hindu Iconography vol I pt. I pp. 248 50) इसे वरुण-प्रतिमा मानते हैं।

(xi), में तो ऋषि साक तौर से इन्द्र-प्रतिमा का उद्भाष करता है—पीन मेर इस इन्द्र को दस धेनुओं से खरीदेगा ? वैकेश्वर का इस प्रश्न में इन्द्रोत्तर (स० सू० “शक्र-ध्वजोत्थान”) का पूर्ण आभास प्राप्त होता है जिसमें इन्द्र की चिरस्थायी प्रतिमाश्रा का निर्माण संकेत है।

(xii) में ऋषि का आग्रह है—हे इन्द्र, मैं तुझे उडे मूल्य में भी नहीं दूँगा (यजूँगा) कोई साँ दे, हजार दे या दस हजार ही क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का मगधेन इन्द्र प्रतिमा से प्रतीत होता है।

(xiii) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आग्रह है—जो ‘अधीर’ असुन्दर है उसे ‘मुपतीक’ सुन्दर बनाओ। इसी प्रकार (xiv) में ऐन्द्री-प्रतिमा निर्माता-उल्लाकार की

प्रश्ना है—(त्वष्टा) के निर्माण कौशल का संकेत (x४) तथा (x४i) में भी निभालनीय है ।

(x४ii) में वैकटेश्वर महाशय वैदिक-काल में मन्दिरों की स्थिति पर आभास पाते हैं—ए मरुतो ! तुम्हारे मन्दिर (गृहमेधीयम्) पर प्रदत्त इस अपने भाग को स्वीकार करो । यही संकेत (x४:ii) में भी प्रतीत होता है । वैकटेश्वर महाशय नेवीलोन में प्राप्त मरुद्-देवों की प्रतिमाओं से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं ।

(xix) में तो प्रतिमाओं के जुलूस (procession) का संकेत प्राप्त होता है ।

वेदों में जिस प्रकार अग्नि को वृषभ रूप में अवतरित किया गया है उसी प्रकार रुद्र को तो वृषभ के नाम में ही पुकारा गया है । xx) वीं ऋचा तथा (xix) वीं ऋचा में रुद्र को वृषभ कहा गया है । रुद्र-शिव को वृषभ मूर्ति (पशुपति) का समर्थन पुरातत्त्विक विभिन्न मुद्राओं से होता है । इसी कल्पना में रुद्र-शिव का वृषभ वाहन भी प्रत्यक्षित होता है ।

अस्तु, इन विभिन्न संकेतों की जो समीक्षा की गयी है उसमें वैदिक काल में प्रतिमा-पूजा के अभाववादी मत का निराकरण समझ में आ सकता है । वैसे तो सभी को मत-स्वातन्त्र्य है परन्तु मातृभवा समीचीन नहीं ।

वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की ऋचाओं से जो प्रकाश डाला गया उन्हीं में श्रिंग पूजा की पोषक सामग्री भी प्राप्त होती है । ऋग्वेद में (देखो xxii) वशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं “शिश्न-देव हमारे श्रुत (धार्मिक कृत्य—यज्ञ आदि) पर आत्ममग्न न कर पावें” । इसी प्रकार (xxiii) में ऋषि शिश्न-देवों के संहारार्थ इन्द्र से प्रार्थना करता है ।

प्रश्न यह है ये शिश्न देव कौन थे ? ‘शिश्न-देव’ शब्द-निर्वाचन पर विद्वानों में बड़ा मत-मनान्तर है । वैदिक-दण्डेवम के विद्वान् लेखक ‘शिश्न-देव’ स लिङ्गोपासकों का संकेत मानते हैं । सायणाचार्य ने जो व्याख्या की है वह इसके विपरीत है । सायण के मत में शिश्न देवों (शिश्नेन दीव्यन्ति ऋद्धन्ति) में तात्पर्य अब्रह्मचारियों—राक्षसों में है जो सम्भवतः अनाथ थे । परन्तु इसमें विशेष वैमत्य नहीं कि शिश्न देवों से तात्पर्य एक जाति विशेष अथवा वर्ण विशेष से था जो यहाँ के मूलनिवासी थे । बहुत सम्भव है ये शिश्न-देव लिङ्गोपासक ही थे । मित्यु सम्भवा में प्राप्त लिङ्ग प्रतीकों से लिङ्गोपासकों के अति प्राचीन परम्परा पर दो रायें नहीं हो सकती ।

ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रतिमा-पूजा की पोषक सामग्री में xxiv, xxv तथा xxvi वीं ऋचाओं में निर्दिष्ट ‘मूरदेव’ शब्द की व्याख्या से भी एक दृढ़ प्रामाण्य प्राप्त होता है । यद्यपि सायणाचार्य ने मूरदेवों को मारक्यापारी राक्षसों के अर्थ में लिया है, परन्तु यदि तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर थोड़ा सा गहराई में हम दृष्टिपात करें तो ‘मूर’ शब्द का अर्थ मूट (निष्कृ ६, ८) न मान कर ‘मुरीय’ (‘मृ’ धातु से) ‘नाश-वान्’ ग्रहण किया जावे तो ‘मूरदेव’ से तात्पर्य उन नीच-वर्णों अथवा एतद्देश-वासी मूलनिवासियों से होगा जो नाशवान् पदार्थों (objects)—मुख्यी प्रतिमा आदि

२। पूजा करते थे कि मनातेन दिव्य स्वर्गीय देव—इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि । ए० सी० दाम महाशय (of Rigvedic culture p 145) का ऐसा ही निष्कर्ष है । विलेन ने 'मूर्त देव' का अनुवाद 'those who believe in vain gods' है । इन की समीक्षा में दाम महाशय की निम्न समीक्षा विशेष गत प्रतीत करते हैं ।

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stones. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' 'that there were images of gods in Rigvedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes'

भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में कुर्मांगवश तत्त्वान्वेषण में किसी भी तथ्य की दृढ़ता-सम्पादन के लिये अनिवार्य प्रमाणों का सर्वथा अभाव है । विभिन्न विद्वानों के अन्वेषण एवं गवेषण एक प्रकार से विभिन्न मत ही बहे जा सकते हैं । विद्वान्त रूप में इन मतों का दृष्टीकण अत्रान्य प्रमाणों के अभाव में कैसे हो सकता है ? अतः लक्षण की प्रतिमा पूजा की यह सीमाएँ एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है । अन्य अनेकानेक पूर्व-सूरियों ने भी इसी प्रकार के जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का यह एक समर्थन-उपादृष्ट है । इस मत के प्रतिफल भी विद्वानों ने उद्गायनायें एवं समीक्षाएँ की हैं । डा० जितेन्द्रनाथ सेन (of D. H. I.) इन अभाववादियों के अनुगामी हैं और उन्होंने इस दृष्टिकाण से एक सुन्दर उपमहार किया है जो वहीं पर पठनीय है ।

उत्तर वैदिककाल (ऋग्वेदेतर वैदिक साहित्य)

यजुर्वेद, सामवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों की देवोपामना के क्षेत्र में प्रमुख आर्य परम्परा यागापासना है । अथर्ववेद में इसके विपरीत एक अनेकानेक मन्त्र मिलते हैं जिनसे अनायों की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है । उन सब की स्थानाभाव से यहाँ पर विशेष समीक्षा न करके केवल कतिपय उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास अमंज है जिसमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पूजा की परम्परा की पोषक सामग्री हस्तगत हो सके ।

यजुर्वेद

शुक्लयजुर्वेद की वाक्सनेय-संहिता में प्रतिमासम्बन्धी प्रचुर संकेत हैं । यहाँ को 'हिरण्यपाणि' कहा गया है — 'देवो य सविता हिरण्यपाणि' । अ० १२ क १६ इसी प्रकार अग्नि के लोह-निर्मित शरीर पर संकेत है — 'या से अग्नेरय शया तनूर्वपिष्टा' । शुक्ल यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में यशों में प्रतिमा प्रयोग पर निर्देश है । (See Keith's

Veda of the Black Yajur-Veda school vol. II p.411)। इसी प्रकार देवमन्दिरा का संकेत भी इसी मंडिता म वृन्दावन भट्टाचार्य ने पाया है—I. I. P. २२२III कठक मंडिता में 'देवल'—प्रतिमाजीवी—शब्द एक ऋषि-मंडल म व्यवहृत है (Cf. Vedic Index)।

अथर्ववेद मंडिता एवं सामवेद संहिता II भी श्री वृन्दावन भट्टाचार्य ने (Cf. I. I. २२२III) प्रतिमा मन्त्र निदिष्ट किये हैं।

ब्राह्मण

तैत्तिरीय ब्राह्मण—२६.१७) का निम्न अवतरण देखिये:— होता यज्ञपेशस्वस्ती । तिलो देवी, द्विरण्ययो । भार्गवीः महती मही.—इमं स्वर्णमयी मुच्यते तीन देवियो—भागी, ईडा तथा सरस्वती की पूजा के लिये द्वौ पुरोहित के लिये प्रवचन है।

वैदिक रिक्तों (Supplements) में भी प्रतिमा पूजा की परम्परा पर सुदृढ़ सामग्री प्राप्त होती है।

पञ्चविंश ब्राह्मण—के निम्न उल्लेख—“देवतायानि रूपान्ते देवप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति, स्फुटन्ति, गिरन्ति, उन्मीलन्ति”—५१०—से तत्कालीन देव प्रतिमा परम्परा पर अशङ्क्य प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पञ्चविंश ब्राह्मण (२३, १८, १) में 'देवमलीमुन' (अर्थात् देवप्रतिमाओं के चुराने वाले) शब्द का प्रयोग ने वही निष्कर्ष निकलता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (१४, ४) भी ऐसा ही पोषक है। एतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में भी सोने की प्रतिमा पर संकेत है। शतपथ म ही दृष्टका पर रात्रि प्रतिमा तथा काल प्रतिमा की रचना का संकेत है। ऋग्वेद के शांखायन ब्राह्मण में ऐसे ही विपुल संकेत हैं। ऋग्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसे संकेत भरे पड़े हैं। इस ब्राह्मण में मूर्ति-निर्माता स्वष्टा का भी पूर्ण निर्देश है।

आरण्यक

ब्राह्मणों की यज्ञ-वेदी पर देव-प्रतिमा के दर्शन के उपरांत आरण्यकों ने अरण्यों में मंडरना नहीं पड़ेगा। निम्न मन्त्रों ने प्रयोक्ति प्रतिमा पुष्ट पर पूर्ण प्रकाश देखिये:—

(i) इन्द्रात् परि तन्न ममे । तै० आ० आनन्दाश्रम पृ० १४२, ४३ ।

(ii) सारासरेनैरदत्तः ” राजेन्द्रलालमित्र पृ० २० ।

(iii) ” ” ” पृ० २२ ।

(iv) यत्ते गिर्यं कश्यप रोनावत । यस्मिन् सूर्याः अर्पिता सप्तकसाम् ॥

तै० आ० राजेन्द्रलाल मित्र पृ० ८० ।

(v) मिथर्मा व आदितिरुत्तर उपदधताम् । तत्रा वो रूपैरुपगृष्टादुपधताम् ॥

तै० आ० राजेन्द्रलाल मित्र पृ० १२६ ।

(vi) ” ” ” पृ० ३०८ ।

(vii) प्रतिमा अग्नि ” ” ” पृ० ४२५ ।

प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्बोध है। द्वितीय में देव-प्रतिमाओं का उद्घाटन तथा अर्पण करने की मनातन प्रथा का निर्देश है। तृतीय में गायत्र्याचार्य भी तो यही लिखते हैं—देवताना वस्त्राणि हरिद्रादिद्रव्यगञ्जितानि मरन्ति। तीसरे में स्त्रीय प्रतिमा के शुभ्रस्त्रा का उल्लेख है। चौथे में 'नारयण' कलाकार की कृति में माता-पुत्रों की कला पर प्रशंसा है—वाचन म श्रुति की प्रार्थना है—विश्वकर्मा (देव-स्थपति एवं आदि प्रार्थकलाकार) ने जिस सूर्य प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करें। इसी में वही अभ्यर्थना लब्धा न लिये भा है। छठ म सर्ग का प्रतिमा-निर्माण प्रकल्पित किया गया है। गातों में 'प्रतिमा' शब्द का प्रयोग—'यू प्रतिमा है'।

इन मन्दर्भा में न केवल प्रतिमाओं का ही वर्णन मिलता है बल्कि प्रतिमायात्रा (स्थापत्य यात्रा) न पुरातन कतिपय प्रमुख आचार्यों नारयण, विश्वकर्मा, लब्धा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। इन प्रकार आरम्भ का नैमय प्रतिमा-पूजा-परम्परा एवं प्रतिमा-निर्माण परम्परा दोनों ही विद्यमान थे ऐसा निर्धारण अनुचित नहीं।

उपनिषद्

उपनिषद् की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा आत्म विद्या से हम परिचित हैं। परन्तु उपनिषद् का ही श्रेय है जिनके महात्मों से 'भक्ति' धारा का उद्गम हुआ। प्रतिमा-पूजा तथा 'भक्ति'—इन दोनों का अन्यान्याभय सम्बंध है। सुदूर अतीत में पूजा परम्परा का क्या स्वरूप था—इस पर जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन किया गया है उसमें देव-पूजा पद्धति पर विशेष निर्देश नहीं मिलते। अनाथों की प्रतीक्षोपासना तथा आथों की यागायासना में देव-भक्ति अपने शुद्धरूप में नहीं मिलती। उपनिषद् में जहाँ 'ब्रह्मज्ञान' आत्मज्ञान की धारा प्रवाही वह भक्ति गंगा को आगे उद्गम गति से वह निकलने के लिये गंगातटी का महात्मा प्रदान किया।

उपनिषद् की इस भक्ति परम्परा पर हम अनेक के अध्याय—अर्च्य, अर्च्य एवं अर्चक—में विशेष रूप से विवेचन करेंगे। उपनिषद् में ही सर्व-प्रथम भक्ति शब्द का संकीर्तन प्राप्त होता है तथा वैदिक देववाद से भिन्न उस देववाद की भी भटक मिलनी है जिसकी पृष्ठभूमि पर आगे आगमिक एवं पौराणिक परम्परा का देव-वृन्द अपनी महानदिमा का लाकालर गरिमा में प्रतिष्ठित हुआ।

वेदाङ्ग सूत्र-साहित्य

आरक्ष्यका की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजा-परम्परा के उपादात के अनन्तर आरक्ष्यकों के उत्तरार्द्ध वेदाङ्ग (कर्ष) साहित्य में प्रतिमा पूजा की मुहूर्त भित्ति पर शका नहीं की जा सकती। निम्न अन्तरणों में इसका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है—

(1) यजुर्वेद दक्षेन्द्रा प्रपतेन्द्रा नरयेन्द्रा प्रमतेन्द्रा प्रहसेन्द्रा प्रचलेन्द्रा ..... एताभिर्जु-
ह्यान् इति दशाहुतयः । मानस २० सू० २, १५, ६ ।

(ii)

***

***

आ० ग० सू० २०, १-३ ।

(iii) अयोपनिष्कस्य बाह्यानि त्रिनिशास्यन्तं ... भवान् गृह्णानायति । वीक्षा० गृ० सूत्र २, २, १३ (त्रिनिशाणि देव प्रतिमा) ।

(iv) तस्याः उत्सर्गं संस्थावरोदके शुचौ वा देवनायनने । लौगा० गृ० सू० १८, ३

(v) गौ० गृ० सू० ६, १३, १४. तथा ६, ६६.

(vi) शा० गृ० सू० ४, १२, १५

(vii) " " " २, ६, ६

(viii) अथास्य देवताः प्रत्यवरोद्वेत्सन्ति । पारस्कर गृ० सू० ३, १४, ८

माह्वयान् मध्ये गा अमिष्कस्य पितृन् ॥

(ix) रिष्णु ष० सू० (२१, ३४, ६३, ७७)

(x) अथातो विष्णु प्रतिष्ठाकल्पं स्थापयिष्यामः.....

सुवर्णोपधारं प्रतिष्ठितम् (२०, २३८);

य अथातो महापुरुषस्याहरद्वं परिचर्याविधिं स्थापयिष्यामः देवस्य प्रतिष्ठितिं कृत्वा (२३३); अथातो रज्जुं प्रतिष्ठाकल्पं स्थापयिष्यामः (२४०); अथातो दुर्गा कल्पं स्थापयिष्यामः (२६६); अथातो श्रीकृष्ण स्थापयिष्यामः (३०१); अथातो रविकृष्ण स्थापयिष्यामः (३०६); अथातो विनायक कल्पं स्थापयिष्यामः (३०८); अथातो वामनकल्पं स्थापयिष्यामः (३८२)—वीक्षा० गृ० सू० गवतमेट ओ० सीरीज, मैसूर

(xi) एतावदथैव देवताभ्योऽप्युपधिवनस्पतिभ्यो

गृहाय गृहदेवताभ्यो वायुदेवताभ्यः—आरव० गृ० सू०

(वि० इन्डि० पृ० २६१)

प्रथम में सूत्रकार का आदेश है कि यदि अर्चा अर्चान् देव-प्रतिमा (दाग्मयी, प्रस्तर-मयी अथवा धातुमयी) जतनावे, फूटजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, अथवा हईने लगे, चलासमान हो चले तो गृह-प्रति (जिसके गृह में प्रतिमार्थ प्रतिष्ठित हैं) समन्वोभारण अग्नि में दग आहुति देकर प्रायश्चित्त करे । द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त आदि देवों की प्रतिमार्थ निर्दिष्ट हैं । तृतीय में शिशु के घर-आदर निष्क्रमण उत्सव के सम्बन्ध में निर्देश है कि पिता गृह की देव-प्रतिमाओं की पूजा करे तथा अन्यान्य पतस्तम्भन्धी कर्म कायद्व (भ्रातृ-भोजन आदि) कराके ही रिष्णु की वापस लावे । चतुर्थ में 'देवतायन' मन्दिर की तरफालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । पञ्चम में गौतम का आदेश है देवतायन प्रतिमाओं के सम्मुख शौनादि करना वर्ज्य है अथवा उनसे सम्मुख पर फैलना भी वर्ज्य है । गौतम का यह भी आदेश है मार्ग में 'देवतायन' मिलने पर उसकी प्रदक्षिणा अग्रय करना चाहिये । षष्ठ में भी ये ही आदेश हैं । सप्तम में 'देव कुल' शब्द से मन्दिर अभिप्रेत है ; अष्टम में सूत्रकार का मार्ग-गामी श्वास्त्य स्नातक के लिये आदेश है कि जब यह मार्गस्थ देव-प्रतिमाओं (देवतानि) की ओर जा रहा हो तो पिता उन तरफ हँचें ही उतर पड़े, ब्राह्मण मिले तो उन तक पहुँचकर ही उतरे, गौतम मिले तो उनसे बीच में जाकर उरे तथा पितृ-भ्यः के दर्शन हो तो जब उन तक पहुँच जावे । नवम में देवतार्चा—देव प्रतिमाओं के

साधारण संकेत के साथ-साथ भगवत्-वासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है। दशम एवं एकादश में विभिन्न देवा एवं देवियों की प्रतिमाओं का निर्देश है जिससे तत्कालीन देव-समूह पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। इस अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता है उस काल में विष्णु, इंद्र (शिव), बुद्धि, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश तथा यम की पूजा पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और साथ ही माय प्रतिमा-निवेदन—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है। 'देवगृह' 'देवालय' 'देवकुल' शब्दों से इन देवालयों का तत्कालीन संकीर्तन होता था। आप-स्तम्ब गृह-सूत्र का द्वितीय अ० (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है।

यूनानियों के इन निर्देशों से एक विशेष ज्ञातव्य की ओर निर्देश यह आवश्यक है। सूत्रकारों की जो देव नामावली हमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें बहुसंख्यक अनार्य हैं। इनमें बहुत से ऐसे देव भी हैं जो राक्षसों एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित हैं—पण्ड, मर्क, उपवीर, नौविडकेय, उल्लुगल, मलीमुच अनिमिष, हन्तुमुग, सपपूर्ण, कुमार आदि जिनकी शान्ति-शक्ति भी पारस्वर-गह्य-सूत्र (१, १६ २३) में विहित है। इससे लेखक का यह निष्कर्ष (दे० पूर्व अ०) कि वैदिक युग में ही (उत्तर-कालिक) आर्यों एवं अनार्यों के पारस्परिक संसर्ग, आदान प्रदान एवं विभिन्न सांस्कृतिक मिश्रणों से जिस मिश्रित परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ उसके दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं। उपनिषदों को भी तो उड़े बड़े विद्वान् (जिनमें कीच मुख्य हैं) आर्य-द्राविड मिश्रित-ज्ञान धारा ही मानते हैं।

स्मार्त साहित्य

वेदाङ्ग-कल्प में जिन जिन यून ग्रंथों का परिगणन किया जाता है उसमें धर्म-सूत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म-यूना की परम्परा में ही धर्मशास्त्र—स्मृतियों की परम्परा पल्लवित हुई। अतः भले ही कतिपय स्मृतियाँ का काल विभाजन पाणिनि, पतञ्जलि, कौटिल्य आदि प्राचीन आचार्यों के अनन्तर ही आता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परम्परा (जिसको साहित्यिक रूप में सुसम्बन्धित होने में काफी समय लग सकता है) यून साहित्य के उपरांत ही विशेष संगत है।

स्मृतियों में मनुस्मृति सर्व-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव धर्म सूत्रों की उपलब्धि से इस कथन का प्रामाण्य समझ में आ ही सकता है। मनुस्मृति में देव-प्रतिमा-पूजा पर पूर्ण प्रामाण्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्न प्रवचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन निकसित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

- (1) 'देवताभ्यर्चनञ्चैव समिधादानमेवच' अ० २ श्लोक १०३
- (11) ३, ११७ ।
- (111) देवतानां गुरोराज्ञः स्नातकाचार्योस्तथा नाक्रमेत कामतरयायां बभ्रुयोर्दोषितस्य च ॥ ४, १३ ।
- (1४) मृदङ्गं देवतं विप्रं—। प्रदक्षिणानि प्रकुर्वीत प्रशस्तरच वनस्पतीन् ॥ ४, २३ ।
- (४) ४, १२२ ।
- (४1) जिन्वा समूज्येदेवान् माह्वार्षैव धार्मिकान् । ७, २, १८, २४८ ।

(vii) देव ब्राह्मण सान्निध्ये माघ्यं पृच्छेदतं द्विजान् ।

उद्दुमुमान् प्रादुमुमान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन ॥ ८, ८७ ।

(viii) उदागान्युदपानानि बाप्यः प्रसवयानि च । सीमसन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ ८, २४८ ।

(ix) संक्रम ध्वजपट्टीणां प्रतिमानाच्च मोदकः । ९, २८२

(x) चिकित्सकान् देवज्ञान् मांसविक्रयिणस्तथा विपयोन च जीवन्ति वज्याः स्युर्हृण्यकश्यपोः ॥ १, १५२

प्रथम में ब्रह्मचारी के लिये देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है । द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य सभी यह-देवताओं का संकीर्तन है । तृतीय में प्रतिमा का छात्रोत्तरासन का वजन घटाया गया है । चतुर्थ में मागस्य देवतायतन की प्रदक्षिणा का आदेश है । पंचम में परं में देवतायतनों में जाकर अपनी रक्षा-अभ्यर्थना पर सरेत है । षष्ठ में मुकदमा में भूमि-विजय पर देवताचर्च अनिवार्य है । सप्तम में मुकदमें में देव-प्रतिमा के साक्ष में कसम खाने की प्रथा पर निर्देश है । अष्टम में दो भूमि-प्रदेशों की सीमा-विभाजन में 'देवतायतन' की प्रयोग परम्परा पर संकेत है । नवम में प्रतिमा-मोदक कानूनी अपराधी (Criminal—penal offender) माना गया है । दशम का मानवीय निर्वाचन कुछ कम समझ में नहीं आता है । जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ देव प्रतिमा-पुजारियों का हीन-स्थान उन अचम ब्राह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो मांस विनयी, परयजीवी अथवा चिकित्सोपजीवी थे ।

अन्य स्मृतियों की छानबीन स्थानानुसार से अनावश्यक समझ केवल इतना ही शतव्य है कि सभी स्मृतियों में देव-पूजा एक प्रतिष्ठित संस्था मानी गई है । मनु के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की महत्ता है । याज्ञवल्क्य में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर प्रमाण में इतस्तत् सर्ग में पड़े हैं । अतः पिष्टपेषण अनावश्यक है ।

प्राचीन व्याकरण-साहित्य

प्राचीन व्याकरणशास्त्रों में दो नाम विशेष प्राचीन हैं एवं उल्लेख्य हैं भगवान् सूत्रकार पाणिनि तथा भगवान् माध्यकार पतंजलि । पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रतिमा एवं प्रतिम-पूजा के बहुत संकेत हैं । पाणिनि का समय ईसवीय-पूर्व पञ्चमशतक में भी प्राचीन (लगभग ८०० ई० पू०) माना गया है । अतः पाणिनि की यह सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण (a landmark) है ।

पाणिनि—

अष्टाध्यायी के निम्न सूत्र दृष्टव्य है:—

(i) जीविकार्थे चापश्ये पंचम ३, ६६ ।

(ii) देवा मक्तिर्न चतु० ३, ६५ ।

(iii) शालुदेवार्जुनाभ्या उन्न चतु० ३, ६८ ।

(१४) महाराजात्तथा चनु० ६६ ।

(१५) इवे प्रतिष्ठितौ पंचम ६, ६६ ।

पतञ्जलि—

उपपुंक्त पाणिनि-सूत्रों की महामाध्य की निम्न व्याख्या भी निमालनीय है:—

(१) अगव्य इत्युच्यते । तत्रेदं न निष्पत्ति शिव, स्वन्द-विशाल, इति ।
किं कारणम् । मौर्यैर्हिस्वर्षाधिभिरर्षा प्रकल्पिताः । भवेत्तासु न स्यात् ।

यार वेता सगति पूजार्थास्तासु भविष्यति ॥ महा० २, ४१६ ।

(११) दीर्घमासिस्वर्षा तुलनासिस्वर्षा " २, २२५ ।

(१११) अथवा नया चत्रियाकया । संज्ञैवा तत्रमवत । " २, २१४ ।

इन सूत्रों में महाराज न प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी—इसका मूलपाठन हम कर सकते हैं । प्रथम सूत्र में पूज्य देव प्रतिमा आदि पूजक मनुष्या के पारस्परिक सम्बंध पर निर्देश है कि उस प्रतिमा अर्पण प्रतिष्ठित का (जिसकी पूजा करके पूजक अपनी जीविका निर्वाह करता है जीविराज्य, तथा जो बेचने के लिये नहीं है—‘अपत्ये’) वही नाम होगा जो देव का (जिसकी वह प्रतिमा है) । परन्तु इस सूत्र से यह पता नहीं कि सूत्रकार का किन देवों से अभिप्राय है ? सम्भवतः यहाँ एव नागों से अभिप्राय है । भाष्यकार के भाष्य से शिव, स्वन्द, विशाल इन देवों का बोध होता है । आगे तीसरे सूत्र से पाणिनि की शिक्षा है—वासुदेव अर्जुन आदि देवों के उपासकों में उष्ण प्रत्यय से अकादेय से वासुदेवक, अर्जुनक निष्पन्न होगा । चौथे सूत्र में महाराज (कुबेर, धृतराष्ट्र, गिह्वरक, विरूपाक्ष आदि दिग्पाल) स्वन्द की भी वही निष्पत्ति अभिप्रेत है । पाचवें से प्रतिष्ठित में कन् प्रत्यय लगता है—अथवा इवायमर्थः प्रतिष्ठित, अथवा ।

पाणिनि-सूत्रों के उपोद्घात के अनन्तर महामाध्य के ऊपर के अवतरणों पर यदि गहराई में दृष्टि डालें तो महाराज न समाज एवं उसमें प्रतिमा पूजा के महत्व पर बड़ा भारी आलोक मिलता है । प्रथम तो जिन देशों का मगवान् भाष्यकार ने पाणिनि-सूत्र को स्पष्ट करने के लिये सजीवित किया है वे वैदिक देव नहीं हैं । अतः लेखक ने औपनिषदिक समीक्षा में जिस आदृत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था वह यहाँ पर भी सर्वथा उपादेय है । दूसरे मौलों के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तथ्यों की आर संज्ञेत मिलता है । प्रथम उस समय में प्रतिमाओं की बड़ी मांग थी अन्यथा राजपूजाने की वृद्धि के उपाय हैं यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रह गया था ? दूसरे ‘मौर्य’ और ‘मूर-देव’ क्या दोनों एक ही तो नहीं हैं ? ऐसा ही आदृत पीछे भी किया जा चुका है ।

‘पाणिनि’ का पतञ्जलि ने उस सुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान था । भाष्यकार ने पाणिनि को ‘अगवान्’ कहकर सम्बोधित किया है । अतः लेखक ने पाणिनि के व्यवसाय को वेदाङ्ग-गट्क (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष) के समान ही प्राचीन मानकर श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण के पूर्व ही गृह-माहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है । इस अवसर पर एक

संकेत यहाँ आवश्यक है—यद्यपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (रामायण एवं महाभारत) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र रह जाता । अतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे ।

अर्थशास्त्र

कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) है । उसमें देव-प्रतिमा-पूजा एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत मिलते हैं । अथवा कौटिल्य के सन्दर्भों से ऐसा सूचित होता है—देव प्रतिमा प्रतिष्ठा का वह एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था । लेखक ने अपने 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में 'पुर निवेश' की प्राचीन परम्परा में कौटिल्य की देव की निवेचना की है । अतः उसमें स्पष्ट है वास्तु-शास्त्रों की अतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा-परम्परा के समान ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी वही परम्परा है, जब नागरिकजीवन में देवदर्शन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक साहचर्य था । 'दुर्गनिवेश' के अध्याय में कौटिल्य इसी विकसित परम्परा का दृढ़ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं:—

- (i) अथराजितामितिहतजयन्तवैजयन्तकोष्ठकम् शिववैभ्रवणारिवध्रीमदिरागृह्यज्ज पुरमप्ये कारयेत् । कोष्ठकाख्येषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत् । ब्राह्मैन्द्रायाम्य सेनापत्यानि द्वाराणि बहिः परिमावा धनुरशतावहृष्टारक्षैत्यसेतुबन्धाः कार्याः । यथादिरां च दिग्देवताः ।—अर्थ० (शा० शा०)
- (ii) वास्तुगृहं भूमिगृहं वसन्तकाष्ठसेत्येदेवताविधानम्
- (iii) "देवध्वजप्रतिमाभिरेव" (दे० नियान्तप्रणिधिः)
"दैवतप्रेतकार्योत्सवसमाप्तेषु" (दे० अपसर्पप्रणिधिः)

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देव-प्रतिमाओं की पुरमप्य प्रकल्पना अभिप्रेत है उनमें अपराजित, अमतिहत जयन्त, वैजन्त, शिव, वैभ्रवण, अथि देवों तथा श्री और मदिरा इन दो देवियों का उल्लेख है । इस देव परम्परा में वैदिक परम्परा प्रधान है । परन्तु आगे के अवतरण (वास्तुदेवता तथा ब्राह्मेन्द्र आदि) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें पौराणिक परम्परा का भी पूर्ण आभास प्राप्त होता है । अतः देव-परम्परा की इस मिश्रण परम्परा से ही आगे की अतिविकसित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुई । आपस्तम्ब गृ० सू० की देवनामाश्लेषी में ईशान, मिथुनी तथा जयन्त का संकेत है । अतः डा० वेनार्ड (cf. D. H. I. p. 96) का एन्द्रियक आकृत बड़ा ही मार्मिक है । उन्होंने ईशान से शिव, मिथुनी से मदिरा तथा जयन्त से जयन्त का बोध माना है । हिरण्यसिंह गृ० सू० (२-३८) में उल्लिखित 'शालग्रयाम' में मिथुनी के रुद्रोद्य सम्बन्ध में मिथुनी रुद्र-पत्नी मानना ठीक ही (क्योंकि गिर के विभिन्न नामों में मिथुनी भी एक नाम है) । मदिरा में लालच भगवती दुर्गा से है (दुर्गा अभिष्ठा के अनेक नामों में मदिरा भी एक है ।

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन में उग वास्तुराखीय परम्परा का परिचय मिलता है जिसमें द्वारों की शलाखों (Door-Frames) पर प्रतिमाओं का चित्रण विहित है । यहाँ पर राजद्वारों के द्वारों पर देवी प्रतिमाओं एवं वेदिकाओं की चित्रों के सम्बन्ध में उल्लेख है । तृतीय में देव प्रतिमाओं के साथ साथ देव-ध्वजों का भी निर्देश है ।

रामायण एवं महाभारत

कौटिल्यकालान्तर की श्रृंगशालीय इस अन्वीक्षा से जन हम आगे बढ़ते हैं तो अनायास रामायण एवं महाभारत के महाकाव्य-ज्ञानों के सुरम्य दर्शन में यत्र तत्र सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्ण रूप से होने लगता है ।

महाभारत—

महाभारत में पूज्य देवों, उनकी प्रतिद्व प्रतिमाओं तथा उनके प्रतिद्व पीठों (तीर्थ स्थानों) के ऐसे नाना निर्देश भरे पडे हैं जिनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । महाभारत के कतिपय पुरे के पूरे अध्याय तीर्थ वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं ।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीर्थभ्रमण सम्बन्धी प्रवचनों के पारायण से ऐसा विदित होता है कि ये प्रवचन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा के संक्रमणकालीन (transitional) हैं । देव प्रतिमा-दर्शन-जन्य-पुण्य के फल का वैदिक यागों के फल के समकक्ष मूल्याङ्कन किया गया है:—

उदाहरणार्थ—

प्रदक्षिणं ततः कृत्वा यथातिपक्षं व्रजेत् ।

हयमेधस्य वज्रस्य फलं प्राप्नोति तत्र वै ॥

महाकाळं ततो गच्छेत् नियतो नियताशनः ।

कौटिलीयमपस्तम्बस्य हयमेधफलं समेद ॥ वन पर्व ८२, ४८-४९

धर्मं तत्राभिस्तपस्य वाग्निमेधमवाप्नुयात् । ८४-१०२

वन-पर्व के ८२, ८४ अध्यायों में जिन देव-प्रतिमाओं तथा देवी प्रतिमाओं का उल्लेख है उनमें महानाग, शंकरेश्वर, भीमा, त्रिशूलनाथि, कामाख्या, वामन, आदित्य, सरस्वती, धूम्रवती, मद्रकेश्वर, कालिका, चन्द्र आदि विशेष उल्लेख्य हैं । श्रीमत् बु-दाधन महाचार्य (of. 9. 9. p. ११ vii) का कथन ठीक ही है कि इन देव-प्रतिमाओं के पीठ स्थानों की इतनी अधिक प्राचीनता प्रतीत होती है कि उनमें अन्वेषण एवं उनका आधुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बड़ा कठिन है ।

महाभारत के प्रतिमा विषयक अन्य निर्देशों में भीम की आयसी प्रतिमा (स्त्री पर्व अध. १२, १४-१६) तथा एकलव्य के द्वारा आचार्य द्रोण की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक उपाख्यान एवं प्रसंग समी जानते ही हैं । महाभारत की इस विषय की सामग्री में आदि (७०, ४६), अनुशासन (१०, २०-२१) आश्रमश्रुति (७०-१६) विशेष सहायक हैं जहाँ पर देवतायतनों का वर्णन है । इसके अतिरिक्त महाभारत में शिवलिंग, शालग्राम एवं ब्राह्मप्रतिमा-पूजा के निर्देश से त्रिदेवोपासना की पौराणिक परम्परा पर भी पूर्ण संकेत प्राप्त होता है । पुराणरीक्षणीय में वैष्णवी मूर्ति शालग्राम के माहात्म्य में महाभारती निम्नलिखित भाषा निम्नलिखित है:—

“शालग्राम इति यथातो विष्णुसङ्गतकर्मका” ८४-१२४

इसी प्रकार ज्येष्ठिल तीर्थ में शैली मूर्ति के वर्णन में

“तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा देव्या सह महाद्युतिम् ।

मिश्रावस्थयोर्बोर्कानाम्प्रोति

पुरुषर्षभ ॥” ८४-१३७

अपिच

नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्ट्वा मुच्येत किल्बिषैः २५. २१

ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पड़ता है:—

सतो गच्छेत् राजेन्द्र ब्रह्मस्थानमनुत्तमम्

तत्राभिगम्य राजेन्द्र ब्रह्माण पुरुषर्षभ

राजसूयारवमेधाम्नां कल बिन्दति मानवः ।

अस्तु। इसी प्रकार रामायण में भी देव प्रतिमा एवं देव रुद्र, देव कुल आदि विभिन्न अर्चक एवं अर्च्य की परम्परा पर प्रोज्ज्वल प्रकाश पड़ता है ।

प्रतिमा विज्ञान की शास्त्रीय-परम्परा एवं स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म एवं जैनधर्म ने बड़ा प्रभाव डाला है । सत्य तो यह है कि प्रतिमा-निर्माण के स्थापत्य कौशल में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर कौशल दिखाया है । अतः यद्यपि इस ग्रंथ का प्रकृत विषय हिन्दू-प्रतिमा-निर्माण-विज्ञान एवं उसकी आधारभूमि प्रतिमा-पूजा परम्परा ही विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा विज्ञान या हिन्दू-प्रतिमा शास्त्र के समीक्ष्य में बौद्ध एवं जैनों की देन को भुलाया नहीं जा सकता । बौद्धों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य को अवलोकन से प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर पृथुल सामग्री इस्तगत होती है । डा० वैनर्ज (See D. H. I. p. 98) का भी यही कथन है । बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्रतिमोपासना एवं प्रतीकोपासना—दोनों की ही परम्पराओं पर पूर्ण आभास मिलेगा ।

अस्तु विस्तारमय से इन सन्दर्भों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही सकेत अभीष्ट है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती स साहित्य ही समुपस्थापित किया है । पुराण तो प्रतिमा-पूजा के धर्म ग्रंथ हैं ही एवं पुराणों से प्रभावित पुराणोत्तर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा आख्यायिका आदि प्राचीन लौकिक साहित्य को भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं किया गया है—क्योंकि ईशवीय शक्त के प्रारम्भ से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पूर्ण ऐतिहासिक प्रामाण्य प्राप्त होता है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

विकास एवं प्रसार

[पुरातत्त्व—स्थापत्य कला अभिलेख, सिकों एवं मुद्राओं के आधार पर]

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्त्व आदि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन सस्था के प्रचार प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की प्रतिज्ञा की गई थी उनमें भारत के पृथुल प्राचीन साहित्य पर विगत अध्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुकी है। अत्र क्रम प्राप्त इस अध्याय में पुरातत्त्वान्वेषण से प्राप्त सामग्री की सीमासा से इस स्तम्भ को प्रगट करना है।

स्थापत्य एवं कला

स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-सूचक सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व एवं वैदिक-कालोत्तर। वैदिक पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-घाटी की सभ्यता में प्राप्त कालात्मक कृतियों से है तथा वैदिकोत्तर से उन अपेक्षाकृत अर्वाचीन कृतियों से अभिप्राय है जिनका भीमशेष सम्भवतः बाण्ट एवं मृत्तिका आदि अचिरस्थायी द्रव्यों से हुआ था। परन्तु कालान्तर में अमुरों, नागों एवं द्राविड़ों आदि तत्त्वकों के पाषाण के प्रथम प्रयोग का अनुकरण आर्य तत्त्वज्ञों ने भी किया होगा। प्राचीन भवन वास्तु (शाल-भवन) का समीक्षा में लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जनावास (Secular Residential, buildings) में पाषाण का प्रयोग अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा में शिलास्तम्भ, शिलाकुम्भ (दे० कामिकान्त) नरावास में वर्णित था। शिला (पाषाण) का प्रयोग सर्वप्रथम देव वास्तु के निर्माण एवं देव-प्रतिमाओं की विरचना में प्रारम्भ हुआ था। पुनः शनैः शनैः इस सिद्धान्त में जो शिथिलता आई और राजप्रभुओं में भी पाषाण का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो फिर 'जनावास' भी पाषाण से दूर रह सके। अस्तु।

पूर्वतिहासिक—वैदिक-काल-पूर्व प्रतिमार्थ

सिन्धु घाटी की अति पुरातन सभ्यता को विद्वानों ने पूर्वतिहासिक संज्ञा प्रदान की है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन सांस्कृतिक मन्त्रालयों की खुदाई में जिन विभिन्न पुरातत्त्वान्वेषण-प्रेरक पदार्थों (Objects) की प्राप्ति हुई है उनमें सचित्र मुद्राएँ (मनुष्य एवं पशु-प्रतिमाएँ बिन पर चित्रित हैं) विविध खिलौने (जो तत्कालीन मृत्तिका

नलायैमव के परिचायक हैं) वर्तन, भाण्ड आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं रागरंजित कलाकृतियों के साथ साथ पाषाण-प्रतिमायें विशेष उत्तरेखनीय हैं । सर जान मार्शल महोदय की इस निपय की अन्वेषण-समीक्षा विशेष महत्वपूर्ण है । लिङ्गाकृति-प्रतीक पदार्थों के बहुल निदर्शनों से एवं वैदिक-वाङ्मय में सूचित शिवदेवों—जिङ्ग-प्रतिमा-पूजक—इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत से, विद्वानों का (मार्शल, चान्दा आदि) यह आकृत नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये प्रतीक तत्कालीन पूजा-परम्परा (लिंगोपासना) के परिचायक हैं ।

आगे उत्तर-मीटिका में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-विद्वानों की समीक्षा के अवसर पर प्रतिमा-मुद्राओं पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा की जावेगी । हिन्दू, बौद्ध, जैन—सभी प्रतिमाओं में मुद्राओं का योग प्रतिमा-विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है । प्रतिमा-मुद्राओं में योग-मुद्रा, सरद, व्याख्यान एवं शान-मुद्राओं के समान ही एक महत्वपूर्ण मुद्रा है । इस योग-मुद्रा में ध्यानीन योगी-प्रतिमायें विशेष निदर्शनीय हैं । त्रि-शिर्यं सष्ट्यंग एवं नानापशुसमाकीर्ण तथा योगासन (कूर्मासन) पर आसीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति से विद्वानों ने उसे शिव—पशुपति की पूर्वज (Prototype) माना है । इसी प्रकार की अन्य बहुत सी प्रतिमायें (माता पार्वती) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं । इन चित्रों में प्रायः सभी मुद्राओं के अविकल दर्शन होते हैं । अतएव आर० पी० चौदा का निम्न निष्कर्ष लोचक की दृष्टि में तथ्योद्घाटक है:—

“The excavations at Harappa and Mohenjodaro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolithic period”.—M. I. Scul. in the British Museum p. 9—अर्थात् हरप्पा और मोहेन्जदाको की खुदाई ने यह पूर्ण प्रामाण्य प्रदान किया है कि योग-मुद्राओं में मानव एवं देव-प्रतिमाओं की (आसन एवं स्थानक दोनों रूपों में) उस सुदूर अतीत युग में पूजा विद्यमान थी । मार्शल एवं मैके ने इस पूर्वतिहासिककाल की सन्मता में प्रतीकोपासना (जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी-पूजा आदि पूजा-परम्परार्यों के पूर्ण आभास प्राप्त होते हैं) पर प्रत्यक्ष एवं परिष्कृतपूर्ण प्रविवेचन किया है । उनकी गवेषणाओं का सारा यह ही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा अपने बहुमुखी विकास में विद्यमान थी । विशेष शतव्य के लिये पाठकों को मार्शल की ‘मो-हेन्जदाको ऐण्ड इन्डस वैली सिविलिजेशन’ (अंग्रेज प्रथम—पृ० ५६ में पाषाणलिंगों की विशेष समीक्षा द्रष्टव्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मैके की ‘बर्दर एक्सकेवेरान्स ऐट मोहेन्जदाको’ नामक (अंग्रेज प्रथम—पृ० २५८-५६ पर मृन्मय माडों पर चित्रित प्रतिमाओं की व्याख्या विशेषरूप से द्रष्टव्य है) पुस्तक पठनीय है । कुछ विद्वानों ने (दे० K. N. Sastri's The Supreme Deity of Indus Valley) ने इन प्रतिमाओं को वृक्ष-देवता-पूजा (Tree God) से सम्बन्धित किया है जिससे लोचक की घरणा पर कोई आघात नहीं पहुँचता । अस्तु, सिन्धु-सभ्यता की जो रूपरेखा इस निपय की समीक्षा में विद्वानों ने

लोज निकाली है ऐसी ही रूपरेखा अन्य नायक-सम्यताओं (जैसे टिगरस की धूम्र-घाटी की सम्यता) में भी प्राप्त होती है। अतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की एक प्रकार से अति पुरातन संस्था कही जा सकती है।

सिन्धु सभ्यता के उस प्राचीन युग के अनन्तर प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना के स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाकृतियों की परम्परा विच्छिन्न नहीं मानी जा सकती है। परन्तु ईशवीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सभ्यता के ऐसे निदर्शनों की अविच्छिन्न परम्परा के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावर्तों में ही छिपे हैं उनकी प्राप्ति के लिए न तो विशेष प्रयत्न ही किये गये हैं और जो किये गये भी हैं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः लगभग चार हजार वर्ष का यह अन्धकार युग प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना की इस जन धर्म परम्परा को तिमिरावृत करिये हुए है। जिन प्रकाश-किरणों ने इस परम्परा को जीवित बनाये रखा है उनका इस सुदीर्घकालीन आर्य साहित्य के सन्दर्भों से अनुमान लगाया ही जा चुका है। अस्तु, पूर्वैतिहासिक काल के स्थापत्य निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अति संक्षिप्त निदर्श के उपरान्त अब ऐतिहासिक काल की एतद्विषयक सामग्री का प्रतिमा-पूजा-विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रामाण्य को विस्तार भय से हम सूची-रूप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

(1) लौरियानन्दन गढ़ में स्थित वैदिक श्मशान सूचक टीले की जो खुदाई टी ब्लॉक (T. Bloch) महाशय ने की है उसमें स्वर्ण-पत्र पर एक स्त्री-प्रतिमा अंकित है। इसे ब्लॉक महाशय पृथ्वी-देवी की प्रतिमा मानते हैं। कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत है, व इसे सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-उपासना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा-पूजा परम्परा को अपेक्षाकृत अर्थाचीन मानने वाले ही इस भेद को बढ़ाया दे बैठे हैं। अस्तु, ब्लॉक महाशय इस प्रतिमा को वैदिक-युगीन मानते हैं।

(11) के० पी० आलान (पटना) महाशय के कला-चयन में एक स्वर्ण-पत्र पर जिन दो स्थानक चित्रों की रचना है उनको के० पी० जायमवाल ने हर हर पार्वती माना है तथा इस कृति का काल मौर्यकाल निर्धारित किया है।

(111) अशोक-स्तम्भ के चित्रों एवं अशोक के शिलालेखों से भी सत्कालीन प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना का अनुमान लगाया जाता है। अशोक-स्तम्भा के शिलालेखों से प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना का सकेत प्राप्त होता है।

(114) डा० जितेन्द्रनाथ जैनजी महोदय ने अपने ग्रंथ में (See D. H. I. p. 106) मौर्य-कालीन अथवा शुंग-कालीन जिन दो खच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया है उससे तो सत्कालीन देव-पूजा-प्रतिमा के प्रामाण्य पर विचिञ्चिता नहीं की जा सकती है।

(115) वतिषय जिन यक्ष-यक्षिणी महाप्रतिमाओं की, बेधनगर दीदरगंज तथा 94 पावप ने प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई है उनको पुरातत्वविदों ने ही ईशवीय पूर्व

कृतियाँ माना है। उन पर जो शिला लेन खुदे हैं उनमें मणिमद्र नामक यज्ञ के उल्लेख से एवं मणिभद्र यज्ञ की पूजा गाथा का संकीर्तन बौद्ध (संयुक्त-निर्णय १-१०४) एवं जैन (सूर्यप्रशस्ति) धर्म-ग्रन्थों में होने के कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर इन स्थापत्य निदर्शनों से दो शायें नहीं हो सकती।

(vi) पारस्यम-स्थापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहासिकों ने यज्ञ प्रतिमा (यज्ञि लयावा) माना है और इसको मौर्यकालीन कृति ठहराया है। इसकी वेदी पर कनाकार कुलीक के नामोल्लेख से तत्कालीन यज्ञ पूजा प्रचलित थी इसमें किञ्चि मन्देह हो सकता है ?

कुमार स्वामी ने इसी काल को एक ओर यज्ञ-मूर्ति का निर्देश किया है जो देवरिया में प्राप्त हुई है।

(vii) वरहस की कला-कृतियों में यज्ञ-प्रतिमा के प्राचुर्य को देखकर भी उपर्युक्त निष्कर्ष दृढ़ होता है।

टि० १—यहों की पूजा-परम्परा नाग-गूजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्य-संस्था ही मानो जा सकती है। अनार्य नाग-गूजा के नाना घटकों का उत्तरवर्ती आर्य पूजा-परम्परा की वैष्णव शाखा में, जो सम्मिश्रण देख पड़ता है, उससे यह आकृत समझ में आ सनता है। कृष्ण-सीला-मूर्तियों में कालिदहन, बेलुक-दमन, अरिष्ट संहार, केशिन विनाश, आदि चित्रण अनार्य-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अथच कृष्ण के माई बलराम की शेषावतार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में अर्ध-नाग-अर्ध-मानुष रूप में चित्रण भी इस तथ्य का निदर्शक है। 'प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव' शीर्षक अगले अध्याय में इस विषय की विशेष भीमासा की जायेगी।

टि० २—इन प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनीय है कि ईश्वर्य पूर्व कला-कृतियों में जिन व्यन्तर देवों (यदों, नागों, सिद्धों, किन्नरों) के प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते हैं उनमें आर्यों के प्रसिद्ध वैदिक अथवा पौराणिक देवों का न तो विशेष प्राधान्य दृष्टिगोचर होगा और न पारम्पर्यरूपोद्भावन। जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य-निदर्शनों की गाथा है उनमें यद्यपि यज्ञ-तन शक्र और ब्रह्मा सहायक देवों के रूप में परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राधान्य अनार्य देवों का है जिन्हें प्राचीन जैन लेखक व्यन्तर देवों (मध्यस्थ देवों) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष अस्मंगत न होगा कि यद्यपि वैदिक आर्य देवों से पौराणिक देवों का साक्षात् उदय हो रहा था वहाँ अनार्य देवों की परम्परा का भी उत्तर वैदिककाल में कम प्राचल्य नहीं था।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-ध्वज-स्तम्भों की प्राप्ति हुई है। देव-व्यज-स्तम्भों की निर्माण-परम्परा वैदिक यज्ञ के यूपस्तम्भों से सम्भवतः उदय हुई है। प्रत्येक प्रमुख यज्ञ में यूपस्तम्भ का निर्माण उस यज्ञ का स्मारक मात्र ही न था, वरन् यजमान की कीर्ति का यह चिह्न भी था। अतः कालान्तर पाकर जब देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा परम्परा पनपी तो देवतायतन विशेष में उस देव विशेष की ध्वज-स्तम्भ-स्थापना भी प्रचलित हो चली। समराङ्गण-सूत्रधार में 'इन्द्रध्वज-निरूपण' पर एक बहुत बड़ा अध्याय

है। वागहमिदिर की वृहत् मढ़िता में भी 'इन्द्रध्वज-स्तम्भ' नामक अध्याय है। अतः प्राचीन स्थापत्य में देवस्तम्भ निर्माण एक शास्त्राय परम्परा है जो अति प्राचीन है। भारतीय स्मारक में वसुनगर में गरुड-स्तम्भ अति प्राचीन है। वहीं पर वामुदेव प्रतिमाओं में मकरपद्म एवं प्रद्युम्न के ताल ध्वज एवं मकर ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वसुनगर में आनन्द की भी एक मढ़िया प्राप्त हुई है जिसकी 'अष्टध्वज' की भी यही परम्परा है। ग्यानिपर स्टेट के पयावा नामक स्थान पर ईशवीय पूर्व प्रथम शतक का पायाण-स्तम्भ इस तथ्य का समर्थन करता है कि सत्पण वामुदेव की ध्वजा ताल ध्वजा थी। वसुनगर की ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के वट-स्तम्भ पर प्राप्त निधि मुद्राओं से उसकी कुण्ड-वैधवण-ध्वज की कल्पना ठीक ही है। इसी प्रकार कानपुर जिला में डेरापुर तहसील में स्थित लालभगत नामक स्थान में जो प्राचीन रक्त प्रस्तर-नगद प्राप्त हुए हैं उनमें 'वर्हि-नेतु' खुदा हुआ है। वर्हि (मयूर) की ध्वजा हन्द कार्तिनय के भिये शास्त्र ने प्रतिपादित की है। अतः ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक ने बहुत पूर्व ही कार्तिनय पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी।

राव (गोपीनाथजी) महाशय ने (*cf. Hindu Iconography* p 6-7) लिंग पूजा का स्मरण निम्नानुगुण मुड्रीमस्तम्भ में प्राप्त लिंग प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत-स्थापत्य ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक का है। समकालीन माना है) से यही सुदृढ निष्कर्ष निकाला है कि ईशवीय पूर्व कई शताब्दियाँ पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्णरूप से प्रचलित थी। वसुनगरीय गरुड-स्तम्भ के वामुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रमाण पर संशय किया ही जा चुका है। अतः ईशा से कई शताब्दियों पूर्व शिव पूजा एवं विष्णु पूजा (पौराणिक धर्म की शैल एवं वैष्णव परम्पराओं) की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी।

शिला लेख

स्थापत्य एवं कलाकृतियों के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब प्राचीन शिला-लेखों से भी प्रतिमा पूजा की प्राचीनता का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है।

ईशवीय शतक के प्रारम्भिक एवं उत्तरकालीन माना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर अब किसी को भी संदेह नहीं है। ईशवीय-पूर्व प्रतिमा पूजा की प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कलाकृतियों के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उनका बहुमूल्यक ईशवीय पूर्व कालीन शिल लेखों से भी पूर्ण पोषण होता है।

शिला-लेखों में विश्वविभूत अशोक के शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है। उन शिला-लेखों के मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर अतीत में अशोक के ये शिला-लेख तत्कालीन जन धर्म-विश्वास का आभास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं का प्रचार था)। अशोक के चतुर्थ-प्रस्तर शिलालेख (*Fourth Rock Edict*) के प्रथम भाग में 'दिव्यानि रूपानि' शब्द आया है। इसका सरलार्थ तो देव प्रतिमा ही हो सकता है। रूप, वेर, तनु, विग्रह, चिम्ब, प्रतिमा, मूर्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं। डा० बितेन्द्र नाथ बेनर्जी आदि पुराविद् (*See D H. I p 100*) इस सन्दर्भ (अर्थात् दिव्यानि रूपानि) का एक मात्र शिवात्मक महत्व बताते हैं। देवतापूजन में प्रतिमा पूजा का उनमें आभास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष

को सिद्धान्त-युक्त नहीं माना जा सकता। साहित्यिक प्रामाण्य की पूर्व-प्रस्तावना में प्रतिमा-पूजा की अति प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। अतः ईशवीय पूर्व तृतीय शतक (अशोक काल में) जन धर्म की यह सुदृढ़ सस्था थी—इसमें विचित्रिमा समोचीन नहीं।

प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पूर्व शिलालेखीय प्रामाण्य में हाथीवाडा, नागरी, वेसनगर, मोरावेल, कुरा न, मथुरा (ब्राह्मी)—शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है।

घोराएडी

(हाथीवाडा) उदयपुर (राजस्थान) के घोराएडी नामक ग्राम में स्थित एक पक्की बापी (बाधलो) की भित्ति पर निम्नांकित लेख अंकित हैं:—

- (i) कारितोय राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण सर्वतातेन अश्वमेध-याजिना भगवद्भ्याम् संकर्षणवासुदेवाभ्याम् अनिहृताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूजा शिलाप्राकारे नारायणवाटिका ।

अर्थात् नारायण वाटिका में स्थित सर्वेश्वर, अप्रतिहत संकर्षण और वासुदेव की देवतायतन पुष्करिणी की यह भित्ति, परम मगरत (येष्णव) अश्वमेधयाजी, पराशर-गोत्रोत्पन्ना माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई।

इस शिलालेख की तिथि डा० मरडारकर ने ईशवीय पूर्व प्रथम शतक माना है (संभवतः इसमें भी प्राचीनतर)। अतः निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था।

बापी, रूप तडाग, देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्व-परम्परा पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित थी। पूज्य देवों में वासुदेव-प्रतिमायें प्रबल रूप से प्रचलित थीं।

‘पूजा-शिला-प्राकार’ की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद है। शिलार्चा का उलटा पूजा-शिला है। शिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार को घेरा (enclosure) कह सकते हैं। वैसे तो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय (मानसार) अर्थ राज प्रासाद का एक आंगन (Court) है तथापि यहाँ पर मेरे मत में मरहट्ट से है भले ही वह मरहट्ट ‘गूढ’ या ‘अगूढ’ (दे० लेखक का ‘प्रसाद - वास्तु’) न होकर आकाश-मरहट्ट ही हो जहाँ पर इन दोनों देवों की प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उन प्राकार के देवतायतन की छत का निर्माण पाषाण-भट्टिकाओं से न होकर अचिरात् नाशोन्मुख काष्ठ-भट्टिकाओं से सम्पन्न हुआ हो अथवा पक्की ईंटों की भी छत उस दीर्घकालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो।

वेसनगर

वेसनगर का खम्मा पिनर इन्स्क्रिप्शन की तो तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक को मानी है। इस शिलालेख में देवदेव वासुदेव की मूर्ति में दिय-सुनु तत्तिशिला के निवासी हेनिडोरा नामक भागवत (विष्णु भक्त) ने ‘गरुडध्वज’ का निर्माण कराया। यह हेनिडोरा विदिशा के राजा भागमद्र के राजदरबार में प्रेषित यवन (Greek) राजदूत या जिसने हिन्दू-धर्म स्वीकार किया था और वासुदेव को अपना इष्टदेव समझता था। यह गरुडध्वज वासुदेव-मन्दिर के सम्मुख ही निर्मित किया गया था।

देवतायतन के स्थिति-प्रमाण में ग्रथ प्राप्त अन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापत्य एवं कलाकृतियों ने स्तम्भ में किया जा चुका है ।

मोराबेल इन्स्क्रिप्शन

यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है । इस शिला-लेख में 'प्रतिमा' ('... भगवता वृष्णीना पञ्चवीराणा प्रतिमा) तथा 'अर्चा' (' अर्चदिपा इत्यादि) इन दो शब्दों का पञ्च वृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाओं के अर्थ में प्रयोग हुआ है । ये पाँच वृष्णि (यादव) महावीर कौन थे ? यलदेव, अक्रूर, अनावृष्ट, सारण तथा विदुरध—इन पाँच वृष्णि-वीरों का संकेत लूडर महाशय के मत में संगत होता है । चान्दा महाशय इस शिला-लेख में वृष्णि के स्थान वृष्णों, पढ़कर इन पाँच महावीरों के साथ-साथ यादव-चन्द्र भगवान् वृणचन्द्र (वृष्ण-वासुदेव) की प्रतिमा का भी संकेत बताते हैं । इसकी तिथि लूडर आदि पुराविदों के मत में कुशन-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती है । यह शिला-लेख पाषाणनिर्मित देवतायतन के भागनावशेष में प्राप्त हुआ है अतः निर्विवाद है—उस काल में प्रतिमा पूजा का मुकुट-मणि भागवत-धर्म अपने भाग्य के उत्तुंग शिखर पर आसीन था ।

ऐसे ही और भी अनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सबका निर्देश अनावश्यक है । ईशवीयौत्तर गुप्त कालीन अनेक शिला-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण प्राप्त होता है । राय महाशय ने (cf. H. I. p. 7-8) ऐसे शिला-लेखों में उदयगिरि-गुहा शिला लेख (जिसमें विष्णु के लयन-प्रासाद—Rock-out Shrine के संकेत के साथ साथ शम्भु शिवालय का भी संकेत है), मिटारी पाषाण-स्तम्भ-शिलालेख (जिस ■ स्कन्दगुप्त कालीन शार्ङ्गिन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है), विश्वकर्मा का गजधर-शिला-लेख (जिसमें विष्णु-प्रासाद एवं सप्तमातृका-गृह आदि की रचना का उल्लेख है), ईरान-पाषाण-शिलालेख (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनार्दन के देवालय की विरचना पर विवक्षित है), विलसद शिला-लेख (जिसमें स्वामी महासेन—शैव प्रतिमा के देवकुल की गाथी लिखी है)—इनका विशेषरूप से उल्लेख किया है । परन्तु ये सभी शिला-लेख ईशवीयौत्तर कालीन होने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अवसर ही नहीं जब कि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देश में ईसा से बहुत पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव धर्म तथा शैव-धर्म—इन दो पौराणिक महाधर्मों की प्रबल धारों बह चुकी थी ।

सिक्के

भारतीय एवं विदेशीय पुरातत्व-अन्वेषकों (Archaeologists) के द्वारा अग्निवष्ट विभिन्न-कालीन सिक्के देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-गृहों (Museums) में एकत्रित हैं जो भारतीय-विज्ञान (Indology) की अनुपम निधि हैं ।

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपासना की प्रतीक-परम्परा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इन सिक्कों पर जो प्रतीक अथवा

प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं यहाँ विशेष विष्क) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमें शिव का वामुदेव—विष्णु की त (125-30) शिन्दा गेरी समझ म 'नन्दी' का अग्रभ्रंश तो नहीं । महासेन, इन्द्र, अग्नि श्रेष्ठ है । इन प्रदेह नहीं रहता ।

बहुदेववाद की परम्परा का खोल, रुद्र शिव

का एक ऐतिहासिक प्रामाण्य निकटवर्ती प्रदेश प्राप्त होती हैं । परन्तु प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों सिक्कों की इस विपुल-सर्ग में शिव का गुणविषय है । इन प्रतीकों (Symbols) तर्क-वितर्क के वितरणावाद में पड़ना परिकल्पित नहीं, वे पौराणिक एवं शिल्प-शास्त्रीय उन मयता है । एक तथ्य की ओर यहाँ शिव चित्र देखने मुद्राओं में ईशवीय पूर्व तृतीय प्रतीकों अथवा प्रतिमाओं में यह सहज अनु १ ओर टक्करी लग के ताम्र सिक्कों पर ता जो सिक्के मिलते हैं उस समय प्रतिमा विज्ञान का की प्रतिमा के लिये '५' मानुमित्र ('पाश्चात्य अन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त परा का पूर्ण आभास मूल्याङ्कन तो इसी से हो जाता है कि कुशान मुद्रा पर दिखाये गये हैं जो पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण किया है वह म पुरुष प्रतिमाओं प्रतिमा से बिल्कुल मिलती जुगती है । प्रसिद्ध पुरातन की ईशवीयपूर्व द्वितीय कितना संगत एवं सत्य है ?—“... they (see coinसिक्कों की शिव-प्रतिमा definite early Indian Style, amountशाल-कुठार एवं इ Iconography” अर्थात् इन मुद्राओं में प्राचीन प्रतिमा-तन्त्र ठीक है—

इसके अतिरिक्त यह भी निस्कर्ष संगत ही है कि गाँ का ही प्रतीक-मुद्राओं पर अङ्कित अथवा चित्रित पर्वत, पशु, पक्षि, वृक्ष—सभी के कि इन्हीं आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है । आगे प्रतिमा-लक्षणा भी अनिवार्य देश के देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लक्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्रायें—मार्ग की वे वज्र, आभूषण, आदि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन समर्थक अध्याय 'कुमार-गुप्त के मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कहानी कहते हैं । शेष रूप से पा जा सकता

अस्तु, सिक्कों के इस औपधातिक प्रवचन के उपरान्त शिव-मुद्रा कदेवमित्र के सिक्कों का संकीर्तन आवश्यक है । इन सिक्कों की समीक्षा 'शिवाङ्कित' Symbol) अथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा प्रजा-परम्परा पाता है । की प्रधानता देकर हम इस विषय की मोमासा करेंगे । विस्तार-भरालिका रूपगतक के एक दिग्दर्शन अधिक रोचक हो सकता है ।

लक्ष्मी	स्थान	वर्ष	मिनो ब्रह्मण्य
प्रतिमा	कौशाग्र	वदेशी	यदेवस्य कुमारस्य—
गजलक्ष्मी	५—	गोदेवसे	की पूजा ही पूर्ण रूप से
"	"	Gondor राजवंश) का वह दृष्टदेव	वेम कर्म (० चैनर्जी की निम्न स्मृति
"	"	We-	
"	२ बहुहस्त	कause it possibly shows	
"	धनुर्धर	and their State to the god	

देवता स्तन के स्थिति प्रमाण में ग्रथ प्राप्त अ य शिल दुविध कुशानकाल
ऊपर स्थापत्य एव कलाकृतिया र स्तम्भ ॥ किया उग्रादि वासुदेव

मोराबेल इस्थिपान

यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

वृष्णोना पञ्चवीराणा प्रतिमा) तथा की अपना वैष्णव प्रतिमायें अपदाकृत न्यून हैं ।
का पञ्च वृष्णि महावीरो की देव प्रतिमा D H I p 141) का यह कथन 'जहाँ ईश
(यादव) महावार कीन थे ? बल्लो सूचना देनेवाले कतिपय शिला लेख तो अवश्य मिलते हैं ।
वृष्णि-वीरो का सक्त लूडरगामुदेव विष्णु प्रतिमाओं की प्राप्ति न के बराबर है । इसके निप
शिखा लेख म वृष्णि के ही की सूचक सामग्री में सिक्का भी पर्यंत सुरता है वहाँ शैव देवता
चन्द्र भगवान् इष्णुचनेवाले शिला लेख अति स्वल्प हैं ।"—सर्वाथा सगत है ।

लूडर आदि पुराणिवैष्णव स्थानों (जहाँ पर विष्णु मंदिर प्राप्त हुए हैं) म वेसनगर तथा मधुग
पापाखनिर्मित देव है । अत वेसनगर के प्राचीनतम सिक्कों पर वैष्णव प्रतिमा की अप्राप्ति
प्रतिमा पूजा का जनक है । हाँ मधुरा के हिन्दू राजाओं एव शक क्षत्रपों के जा प्राचीनतम

ऐसे ही प्रथम शताब्दी) सिक्के मिले हैं उनमें एक पर ओ मुद्रा है वह भगवती श्री
ईशवीयात्तर गुणित की गयी है । श्रीदेवी को वैष्णव प्रतिमाओं में ही सम्मिलित किया जावेगा ।
प्राप्त होता है पाञ्चालमित्र के सिक्कों में एक सिक्के पर ओ चित्र खुदा है यह तो साक्षात्
गुहा शिला लेख का ही है । यह सिक्का विष्णु मित्र राजा का है । इसकी तिथि विद्वानों ने
क साथ साथ प्रथम शताब्दी निर्धारित की है । इसी प्रकार की एक वैष्णव प्रतिमा एक कुशान-
॥ स्कन्दगुप्तको कनिष्क साहय ने दुविध की माना है) पर अंकित है ।

का गजधर शिला ही सकेत किया जा चुका है कि प्राचीन सिक्कों पर वैष्णव मुद्रायें अति स्वल्प हैं,
उल्लेख है) । प्रतीति म सुदृष्ट सिक्का की दृष्टि न्यूनता नदा है । इन सिक्का पर वैष्णव
देवालय की वि, गडह, मीन (मकर) ताल आदि के मुद्रायें अंकित होने से उनको
प्रतिमा क देव-पूजा की पोषक सामग्री में प्रामाण्य के रूप में उद्धृत किया ही जा सकता
सभी शिला लेखों में वृष्णि राजयोग्य के रजत सिक्के (दे० सुदर्शनचक्र), कौलूत राजा
नी ज्ञ कि यह सबके साथ अच्युत राजा के ताम्र सिक्के विशेष निदर्शनीय हैं ।

पहिले प्रतिमा

मवल धारणें वह

सिक्क दुर्गा की मूर्ति के स्थापत्य शास्त्रीय (प्रतिमा विज्ञान) के चिन लक्षणों का
गामा एव शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों में पाते हैं वे अपेक्षाकृत अर्धाचीन
भारतीय एव विदेशीन) हैं । प्राचीन गुरुसखक सिक्कों पर व मल सुशोभित दनिणहस्ता
विभिन्न कालीन सिक्के देश प्रतिमायें हैं वे भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती
में एकत्रित हैं जो भारतीय विज्ञान म दुर्गा के विभिन्न रूप । इस निष्कर्ष पर पहुँचने क लिये
इन सिक्कों म बहुत से ऐसे दुर्गाओं से बड़ी सहायता मिलती है । एनेज़ (Azes)
की प्रतीक परम्परा (aniconic का सहचर पशु सिंह है अत दुर्गा विरवाहिनी की
tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकार परिलक्षित है ।

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler.' जान मार्शल भी तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—(दे० मीडा-मुद्राई ईशानिय तृतीय अथवा चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजवंशीय मुद्रा (Terracota Seal) जिस पर श्री विन्ध्यवेषमहाराजस्य महेश्वर महासेनातिष्ठष्टराज्यस्य वृषध्वजस्य गौतमीपुत्रस्य' खुदा है)

'It seems to indicate that in ancient times there may have existed a pious custom according to which rulers on the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istadevata and considered themselves as their mere agents.

रोहितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर साहनी महाशय को बहुगंऊयक यौधेय मित्रके प्राप्त हुए हैं) आधुनिकी (दे महाभा०००) यौधेयों का देश या वह नार्तिकेय का क्रा-गान प्रदेश था और यहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अधिरता से निर्मित हुए थे (स्वामी महासेन का मन्दिर) ।

दुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को उसके विमत नामों से—रक्त कुमार, विशाख तथा महासेन—अपने मित्रों के उलटी तरफ अंकित कराया था ।

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह है कि इस देव की बहुसंख्यक मुद्राओं पर जो इसके बहुविध धिनय (दे० यौधेयों के मित्रके तथा दुविष्क के सिक्के) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरती प्रतिमा घटना (Iconography) दिमायी पड़ती है । डा० बेनर्जी ने (Se D.H I. 158—160) इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर समुदाहन किया है । इससे यह पता चलता है कि बृहत्संहिता, पुराण, तथा शिल्प-शास्त्रों में कार्तिकेय - लक्षण के जो लक्षण—गर्हिनेतु, शक्तिधर, आदि प्रतिपादित हैं उन सभ्य स्थापत्य, कला, सिक्के एवं मुद्राओं सभी में समन्वय दिखायी पड़ता है ।

इन्द्र तथा अग्नि

पाञ्चाल मुद्रा वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्कों पर इन्द्र-प्रतिमा अंकित है । इसी वर्ग में जयगुप्त के सिक्कों की उलटी तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है । इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की विशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्मुकाकृति मण्डप में स्थानक मुद्रा में अंकित किया गया है ।

इसी वर्ग के अग्नि मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ अग्नि प्रतिमा चित्रित है जिसके

ऊततो बहुधन रम्यं गवाक्ष धनधान्यवत् ।

कार्तिकेयस्य दयितं रोहितकमुपाद्रवत् ॥

तथा युद्ध महत्वासीत् सुरैर्मत्तमायूरकैः । महा० पृ० ६, पृ०, ४५

लक्ष्मी में दो स्तम्भों पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिखाया गया है, साथ ही साथ पञ्च ज्वालाओं का प्रतीक (Symbol) भी निम्नान्वित है। देवता की मुद्रा कटिहस्त है। यहाँ पर यह संकेत कर देना आवश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा आदिनाग (जो पाँचवाँ जनपद का राजधानी अहिच्छत्र का अधिष्ठाता-देवता था) की है। विवाद पञ्चमुद्री ज्वालाओं पर है जिसे ज्वालायें न मानकर नाग मानने पर आदिनाग की कल्पना संगत होती है।

भारतीय-यूनानी (Indo Greek) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्री प्रतिमा विशेष रूप से पायी जाती है। यूक्रेटीज (Eukratides) अन्तर्गतकीकस इनमें विशेष उल्लेखनीय है, जिनके सिक्के पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूस (Zeus) के रूप में अंकित किया गया है। यूक्रेटीज के कविशिये नगर देवता मुद्राओं पर इन्द्र को वाम पार्श्व में सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है। दक्षिण पार्श्व पर गज का आगे का भाग अंकित किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा दोनों का आभास मिल सकता है, यदि हम हर्नसग के यात्रा-वृत्तान्त में कपिसा वर्णन-अन्य संकेतों को ध्यान में रखें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका देवराजत्व राजत्व अधिष्ठातृत्व एवं गजवाहनत्व आदि प्रमुख लक्षणों से हम परिचित ही हैं।

यक्ष-यक्षिणी

प्राचीन स्थापत्य एवं कला-कृतियों के निदर्शन में यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाओं की भरमार हम देख ही चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वैसी गाथा नहीं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमा-चित्रित सिक्के अपेक्षाकृत बहुत न्यून हैं। उज्जैन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी को पूरा करते हैं। डा० जे० एन० बेनर्जी का कथन है:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from Ujjain and dateable as early as the 2nd century B. C. if not earlier, we find a comparatively early representation of the Yaksha & Yakshini Couple—

अर्थात् ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन इन उज्जैनी सिक्कों पर यक्ष-यक्षिणी-द्वन्द्व (Couple) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है।

नाग नागिनी

कर्निषम के (Coins of Ancient India) में कतिपय ऐसे सिक्कों का भी संग्रह है जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्रष्टव्य हैं। आदिनाग की मुद्रा पर पीछे संकेत किया जा चुका है। पाञ्चाल नरेश अग्निमित्र तथा भूमिमित्र के सिक्कों पर नाग-मुद्राओं का स्थापन श्रीमती वेजिन फ्राउचर ने किया है, जो डा० बेनर्जी के मत में निर्भ्रान्त नहीं है।

अस्तु, प्राचीन सिक्कों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमापूजा की परम्परा पर जो

प्रकाश पड़ा, अनेक देवा एवं देवियों के दर्शन हुए उसमे कतिपय निर्गुण निरुलते हैं— तत्कालीन जनधर्म एवं जन-विश्वास, देव विवास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण कला आदि आदि इन सभी पर एक सिंहावलोकन हम पुनः करेंगे (दे० आगे का अध्याय प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव) । अब अन्त में मुद्राओं की सामग्री में मुद्रित-वदन आदि मूद कर देवाराधन करें ।

मुद्रायें (Seals)

देव पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराओं की पुरातत्वीय सामग्री में मिट्टी के हों समान (अथवा उसमे भी बढकर) मुद्राओं (Seals) का महत्वपूर्ण स्थान है । इन मुद्राओं में न केवल प्राचीन कला का वास्तु-वैभव, स्थापत्य बौद्ध एवं चित्र-चित्रण की ही सुन्दर मौकी देखने को मिलती है बल्कि इनके द्वारा प्राचीन धार्मिक-परम्पराओं, उपासना, उपास्य, उपासक आदि की रूपरेखा का सुन्दर एवं सुदृढ़ आभास भी प्राप्त होता है ।

मुद्राओं (Seals) के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री यह है कि जिनका हम पूर्वैतिहासिक काल (अथवा वैदिक-काल-पूर्व मिथु-सम्पत्ता अथवा नाग-सम्पत्ता) कहते हैं उस सुदूर अतीत में इस देश के मूल-निवासियों की वैसी सम्पत्ता एवं संस्कृति थी एवं कैसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कैसी वेप-भूषा थी और कैसे उनसे परिधान, आभूषण-वसन और मनोरञ्जन के साधन थे—इन सभी पर एक अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है ।

इस प्रकार इस स्तम्भ में मुद्राओं की सामग्री को हम दो भागों में बाँट सकते हैं— पूर्वैतिहासिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वैतिहासिक सामग्री में वे मुद्रायें आपतित होती हैं जो मोहेनजोदो तथा हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं । ऐतिहासिक काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में भीरा, वमरा, राजराट के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हैं । इन स्थानों से ऊरान कालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है । गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्रायें तो संग्रहालयों के भाण्डागार की शोभा बढ़ाते हैं । अस्तु, अब सुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा-मूल्यांकन के साथ साथ स्थान-विशेष का संकेत भी विशेष उपादेय होगा ।

मोहे-जदादो तथा हड़प्पा

पशु-पति शिव

मोहेनजोदो की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपर शृंग विशीप प्रतिमा बनी है । यह प्रतिमा योगासन (कूर्मासन) लगाये बैठे है । वक्षस्थल मैत्रेयक आभूषण से सज्जित है । अग्र प्रदेश नग्न है । शीर्ष पर शृंग-मुकुट है । दक्षिण पार्श्व में गज और शार्दूल बैठे हैं, वाम पार्श्व पर गण्डक और महिष । आसन के नीचे दो मृग (deer) पड़े हैं । पशु-पति शिव के लिये और क्या चाहिये ? यद्यपि यहाँ पर शिव वाहन वृषभ-नन्दी तथा शिव आयुध त्रिशूल नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों में महामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेनजोदोईय रूप सर्वथा संगत हैः—

स्वर्गादुत्तुंगममलं विपाणं यत्र शुद्धिनः ।

स्वमात्मविहितं दृष्ट्वा मर्त्यो शिवपुरं वृजेत् ॥

(महा० वन० पर्व अ० ८८, ५०८)

मोहेन्जदादो में प्राप्त मुद्राओं में ४२० का यह चित्रण है । २२२, २३५ संख्यक मुद्राओं में यह देव अपने अन्य रूपों में भी चित्रित है ।

पशुपति शिव की इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त मोहेन्जदादो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Scenes) हैं जो शिव-सम्बन्धी विभिन्न पौराणिक कथाओं की ओर संकेत करते हैं । आगे हम अभी शिव के गणों, नागों, प्रमथों, विन्नरों आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहाँ शिव के गणों की यह गाथा है वहाँ शिव की कथाओं (जैसे दुन्दुभि दानव का दमन) का भी चित्रण देकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदादो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती है । अतः सनातन शिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बाँधने वाले विद्वानों की यहाँ आँखें बिना खुले कैसे रह सकती हैं ! पुराण शब्द का मर्म यही है कि पुराण-पुरुष के भी पूर्ण शिव की पुरानी कथा को देश काल के दायरे में न बाँधा जावे ।

वाट्स महाराय एक ऐसी मृत्प्रतीक प्रतिमा मुद्रा का वर्णन करते हैं जिसके दोनों ओर धूमिल पौराणिक आख्यान चित्रित है । इस आख्यान से भगवती दुर्गा के महिष मर्दन के समान एक आख्यान-चित्रण है— विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है ।

नाग

मारुत साहय ने ऐसी दो मुद्राओं का वर्णन किया है जिन पर एक देवता योगा-सनासीन है और जिसके दोनों ओर अर्धनर-अर्धपशु रूप में एक नाग घुटने टेक प्रार्थना कर रहा है । डा० वैनर्ग की समीक्षा में यह मुद्रा बहुत में एलापन्न नागराज चित्रण की पूर्वजा है ।

प्रमथ तथा गण

मुद्रा संख्या ३७८, ३८०, ३८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाएँ चित्रित हैं जिनमें शिव के प्रमथों एवं गणों का निदर्शन निहित है । नरानन छाग, नरानन मेघ, अर्ध-छाग अर्धनर, अर्धमेघ अर्धनर, अर्धवृषभ-अर्धनर अर्धगज-अर्धनर (जिनमें सभी के मुख नराकृति हैं) — ऐसे चित्र चित्रित हैं । मुद्राओं के अतिरिक्त जो ऐसी पाषाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनसे भी यही आकृत पुष्ट होता है ।

रुद्र, गन्धर्व विन्नर, कुम्भाण्ड

यहाँ पर इस अवसर पर मृत्प्रतीक मुद्रा (२४०६) का संकेत भी करना आवश्यक है इस पर जो चित्र हैं वे कटि से ऊपर (नर) तथा कटि से अधस्तात् वृषभ पशु आदि । अतः इनके चित्रण में गरुड़, गन्धर्व, विन्नर कुम्भाण्ड का पूर्ण संकेत मिलता है ।

गौरी (दुर्गा) माता पार्वती

मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना स्त्री मुद्राओं से यह निर्विचिकित्स्य है कि उस सुदूर अतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था। इस अपरोक्ष (indirect) प्रामाण्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओं के साथ-साथ बहुसंख्य मृगमयी स्त्री-प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिमाएँ स्थानक एवं नग्न हैं। कटि पर कर्चनी अथवा मेखला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूषण में अलंकृत है। किन्हीं में वक्ष पर हार भी देखने को मिलता है।

हड़प्पा में प्राप्त इसी प्रकार एक स्त्री-मुद्रा मिली है। इसमें पशुओं—शार्दूल के नाहचर्प से अथवा पशुपति रक्षीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तत्कालीन शक्तिदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अन्वय उपास्य थी।

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिंगों का संरक्षित किया जा चुका है। डा० वैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (See D. H. I. p. 187-89) में इन पाषाणिय प्रतीकों से तत्कालीन शक्ति-पूजा तथा लिंग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफल एवं सारगर्भित अनुसंधान किया है। तान्त्रिक उपासना के बीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं। अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है—अन्यथा मोहेंजदाड़ो तथा हड़प्पा की यह सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं आगमिक तथा तान्त्रिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमिकाओं की अविविध पूर्वज-परम्परा ही मानना पड़ेगा।

वृक्षपूजा तथा वृक्षदेवता पूजा

मोहेंजदाड़ो तथा हड़प्पा की अनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनसे तत्कालीन जन आस्था में वृक्ष-पूजा का भी प्रमुख स्थान था। वृक्ष-पूजा के दो प्रमुख प्रकार थे वृक्ष की सजादू पूजा तथा वृक्ष की देवता (Spirit) की पूजा। वृक्ष-चैत्यों के चित्रों से एवं स्थल-वृक्षों के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्सन्दिग्ध है।

मोहेंजदाड़ो और हड़प्पा की पूजा-परम्परा के सम्बन्ध में मार्शल साहब का निम्न निष्कर्ष पठनीय है : The people of Mohenjodaro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—(इस पर डा० वैनर्जी का माध्य भी पढ़ने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idol'. The decoration (cf. the armlets head-dress etc.), the sitting posture, the mode of showing

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their theriomorphic or therioanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of cult gods which were being worshipped by the people in those days".

अस्तु, एक विशेष दंगित यहाँ पर यह अमिष्यत है कि वैदिक-देवों की अपेक्षा इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आगमिक तथा तार्किक देवों, देवियों एवं प्रतीकों के साथ विशेष साम्य है—इसका क्या रहस्य है? लोक ने पूजा परम्परा के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समीक्षापर पर यह बार-बार संकेत किया है कि इस देश में धार्मिक आस्था की दो समानान्तर धाराएँ वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वैदिक धर्म एवं उसकी पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त धर्म। दूसरी अवैदिक (जिसे द्राविडी कहिए, मौलिक कहिए या देशी कहिए) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत देर से हम विचरने कर रहे हैं और जिसका उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आर्य-परम्परा का प्राधान्य है। अवैदिक में अनार्य-द्राविड—इस देश के मूल निवासियों की धार्मिक परम्परा का प्रादुर्भाव है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेणी में तंत्रों की 'सरस्वती' ने भी योग दिया। आर्य गंगा एवं अनार्य यमुना के इसी संगम पर भारतीय धर्म (जो आर्य एवं अनार्य का सम्मिश्रित स्वरूप है) का महान् अम्युदय हुआ जो आज भी बहा ही चला आ रहा है।

मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त अन्य जिन महत्वपूर्ण प्राचीन स्थानों का ऊपर संकेत किया जा चुका है—उन पर प्राप्त मुद्राओं की थोड़ी समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय को विस्तारमय से समाप्त करना है।

मौर्य-कालीन एवं शुंग-कालीन मुद्राओं का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार है। इस काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है वसरा और भीटा विशेष महत्वपूर्ण हैं।

वसरा (Basrah)

ज्ञात—वसरा के एक ही स्थल पर सुदार्द में ७०० से ऊपर मुद्रायें मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल मुद्रा-निर्माण-शाला अवस्थित रहा होगा। ये मुद्रायें मृत्तिका से निर्मित हैं। इन मुद्राओं पर जो चित्र चित्रित हैं उनमें किन्हीं पर केवल

उग्रास्वदेव या नाम (प्रतीक सहित) ही है जैसे कुबेर का शंख निधि। शिव की मुद्राओं में वृद्ध गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। निशल-सहित लिंग प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलटी तरफ 'आम्रातेश्वर' लिखा है। आम्रातेश्वर मत्स्य पुराण के अनुसार अष्ट गुह्य लिंगों में से एक है—हरिश्चन्द्र, आम्रातेश्वर, जलेश्वर, भीमवर्त, महालय कृमिनगदेश्वर केदार तथा महाभैरव। यह आम्रातेश्वर ब्लॉक (Block) के मत में अविमुक्त अर्थात् बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६) में केवल 'नमः पशुपतये' लिखा है। उसका भी एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा० बैनर्जी ने (of D H I p 196-197) 'शशाकेश्वर' शिव प्रतिमा माना है। इसी प्रकार की रुद्रीय अनेकानेक पौराणिक परम्पराओं का समुदायन प्राप्त होता है। कतिपय मुद्राओं पर नन्दी का चित्र, निशल का प्रतीक, 'रुद्ररक्षित' 'रुद्रदेवस्य' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनमें यह समीक्षा समर्थित होती है। एक पत्र प्रतीक-मुद्रा पर जिन पाँच प्रतीकों—घट, वृद्ध, केन्द्रीय प्रतिमा, निशल तथा कलश का चित्रण है वह भी शिव मुद्रा ही है। मील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बैनर्जी ने यही ही पुष्टि एवं तर्कना से शिव की 'अधनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है (cf. D. H I p 198-199) इसका भी प्राप्त मुद्राओं में शिव पूजा का ही प्राधान्य है। वैष्णव पूजा परम्परा के सन्बन्ध में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे।

विष्णु

यसका भी एक छील (११) वैष्णव उपासना पर भी प्रकाश डालती है। केन्द्र में निशल के साथ दक्षिण में दण्ड शंख, चक्र, आदि का प्रतीक बना है, उसके वामपार्श्व पर चक्र (मुद्राङ्गन) का प्रतीक है। नीचे दो पङ्क्तियों में 'श्रीविष्णुपादस्वामि नारायण' लिखा है। उसका के निकट गया स्थित ईशान्योत्तर चतुर्थ-शतक-कालीन विष्णु मन्दिर के कारकों (विष्णुपाद) का निर्देश इससे मिलता है। एक मुद्रा (५४) पर विष्णु के 'धराहावतार' का निर्देश है। एक दूसरी गोल मुद्रा पर नृसिंहावतार का चित्रण है।

लक्ष्मी

यसका भी कतिपय मुद्राओं में 'श्याम लक्ष्मी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लक्ष्मी मुद्राओं की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ साथ निधिवितरण भी चित्रित है। ब्लॉक महशय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं। परन्तु डा० बैनर्जी ने मार्कण्डेय पुराण के आधार पर इनको लक्ष्मी मुद्रा ही माना है। अतः जिन अष्ट-निधियों का कौबेरी साहचर्य प्रसिद्ध है उनका पश्चिमीविद्या (लक्ष्मी) का भी साहचर्य संगत होता है।

भीमा

शिव—भीमा की मुद्राओं में विविध देवों की गाथा गायी गयी है। अधिकांश शैव मुद्रायें हैं जिन पर शिव प्रतीकों—निशल, नन्दिपाद, वृद्धम व साथ साथ शिव की स्वरूप-प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं। प्रसिद्ध पौराणिक शिव-लिंगों में कालेश्वर, कालन्धर-

भद्रारज, भद्रेश्वर, महेश्वर, नन्दी आदि भी संकेतित हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा डा० वैनर्जों की पुस्तक में द्रष्टव्य है।

दुर्गा—कतिपय मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा अंकित है (सील २३)। डा० वैनर्जों के आकृत में इस मुद्रा की भगवती शिवपत्नी दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विष्णु—भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शङ्ख आदि लाङ्घन से वक्ष्य प्रतीक एवं प्रतिमाएँ निस्सन्दिग्ध हैं। इसी पर एक अनभिहित प्रतीक के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आकृत लगाये हैं। मारोन कौस्तुभ मणि मानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवत्स। ३२, ३४ संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे 'अयत्यनन्तो भगवान् स-आम्ब' यहाँ पर अनन्त (शिव) अम्बा (दुर्गा) का संकेत न मानकर वासुदेव विष्णु का संकेत ही विशेष समीचीन है। भगवद्गीता (६, १६) में अर्जुन ने भगवान् कृष्णचन्द्र को अनन्त-रूप माना ही है। अम्बा, लक्ष्मी देवी के लिए भी प्राचीन परम्परा में अभिहित है। इसी प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्रा (३७) पर 'नितं भगवतोऽनन्तस्य नन्दे (३७) रीवरस्वामिनः।' यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनन्त से शिव का साधारणतया बोध होता है। परन्तु विष्णु पर्यायों में 'नन्द' के उल्लेख से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है।

भीटा की बहुसंख्यक मुद्राओं में एक ही ऐसी मुद्रा है जिस पर वासुदेव नाम अंकित है (दे० सील नं० २१)—'नमो भगवते वासुदेवाय'।

श्री (लक्ष्मी)—बसरा की लक्ष्मी-मुद्राओं के ही समकक्ष श्री (लक्ष्मी) भीटा पर पायी गयी है। ३२ संख्यक मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' अंकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' का ही दूसरा रूप है। १८वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी संकेत है। शिवमेघ तथा भीमसेन की मुद्राओं पर स्त्री प्रतिमा का दुर्गा का साक्षिण्य रूप के साथ है।

सूर्य—भीटा में कतिपय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूर्योपासना' का भी प्रमाण प्राप्त होता है। इस पर 'आदित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। (देखिये मार्शल—A. S. I. A. R. 1911-12. p. 68 No 98)।

स्कन्द—मयूर-लाठिता एक बर्तुल मुद्रा पर 'श्री स्कन्दसुरस्य' के अंकन से स्कन्द की उपासना का प्रमाण भी मिलता है।

यद्यपि और भीटा के समान ही राजघाट पर खुदाई में जो मुद्राएँ मिली हैं उनसे उपर्युक्त तत्कालीन देव-पूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता है। राजघाट पर प्राप्त मुद्राओं में वैष्णव-प्रतीक विरल ही हैं। कतिपय स्त्री-प्रतिमा मुद्राएँ विशेष रोचक हैं। एक पर 'वाराणस्या-पितृनामाधिकरणस्य'—लिखा है। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाङ्कन हैं। स्कन्द-कुमार, सूर्य, घनद आदि देवों की भी मुद्राएँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।

अस्तु ! इन अग्रणीत मुद्राओं की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विज्ञान—संस्कृति, सम्पत्ता, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं पर प्रकाश डालनेवाली अत्यन्त निधि है। डा० वैनर्जों ने अपनी समीक्षा में इस सामग्री का बड़ा ही सुन्दर गवेषण किया है जिसमें प्रतिमा-विज्ञान का रोचक इतिहास मिलता है।

अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक

(वैष्णव-धर्म)

विगत तीन अध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्ण पीठिका निर्माण करते हैं। आगे के चार अध्यायों में देव-पूजा का भारतीय दृष्टिकोण, देव-पूजा की ही परम्परा से प्रादुर्भूत इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय अपना उपासक-वर्ग, पूज्य देवों की महिमा, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कौटिल्य एवं पूजा के विभिन्न संभार एवं उपाचार आदि—इन सभी विषयों को अमोघ समीक्षा से हिन्दू पूजा परम्परा का यह प्रविवेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

अर्चा, अर्घ्य का अन्वयार्थ, भव सम्बन्ध है। अर्घ्य देवों के गिना अर्चा का कोई अर्थ नहीं। यह अर्चा अपना देव पूजा अपने विभिन्न गुणों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती रही। पूजा परम्परा के प्रधानतया पाँच संयान देवता के मिलते हैं—स्तुति, आहुति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार। ऋग्वेद के समय पूजा की हम स्तुति-प्रधान ही मानेंगे। यजुर्वेदादि उत्तरवैदिक (ब्राह्मण-ग्रन्थ सूत्र ग्रन्थ) में पूजा आहुति-प्रधान (यथ अग्नि-होत्र आदि) थी वही आराध्यको एवं उपनिषदों के समय चिन्तन (ध्यान) प्रधान बन गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योग-प्रधान-पूजा पल्लवित हुई जो प्रायः सभी दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं आगमिक परम्पराओं के विकास से पूजा उपचार-प्रधान (उपचार परक) परिकल्पित हुई। इसमें भी दो रूपों के दर्शन होते हैं—वैयक्तिक एवं सामूहिक। इसी सामूहिक पूजा के विकास में इस देश में तीर्थ-स्थानों का निर्माण—गंगा-स्नान, कीर्तन, भजन, तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-रचना आदि अपूर्व-व्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई।

यद्यपि उपासना परम्परा का किसी देव-विशेष अथवा देव-प्रतीक विशेष के प्रति भक्ति भाव का आधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आर्य-पूजा परम्परा के विकास में भक्ति-भाषना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिषदों की कीथ आदि प्रसिद्ध विद्वान् एक प्रकार से आर्य-आविष्कार विचारधारा मानते हैं। ऋग्वेद की दार्शनिक विचारधारा में कर्म, जन्मान्तरवाद आदि का एक प्रकार से अभाव देखकर कीथ का यह वचन—
there can not be any doubt that the genius of the Upanisads is different from that of the Rigveda, however, many ties may connect the two periods”.

“The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of

people whose blood was mixed. We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryo-Dravidian thought; but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of chemical fusion, in which both the elements are transformed "

“ग्रथांश्च यद्यपि ऋग्वेदिक एवं श्रौतनिषदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोड़ने-वाली बहुत सी लड़ियाँ हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं ऋग्वेद की विचारधारा और उपनिषदों की मौलिक विचारधारा में एक बड़ा अन्तर है ।”

“उपनिषद् आदि भारतीय प्राचीन दार्शनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारकों के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका रुधिर (एतद्देशीय मूलनिवासी द्राविड़ जाति से संसर्गजन्य) मिश्रित हो गया था । अतः उपनिषदों को आर्यों एवं द्राविड़ों की सम्मिश्रित विचारधारा का सामझस्य माने तो अनुचित न होगा । परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासायनिक क्रिया के सदृश है जिसमें दोनों घटक अपने स्वरूप का विलयन कर एक दूसरा ही स्वरूप धारण करते हैं ।”

प्रतिमा पूजा की मानव की जिस सहज प्रेरणा को हम भक्ति-भावना के नाम से पुकारते हैं उस ‘भक्ति’ शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमुख स्थान प्राप्त श्वेताश्वेतर उपनिषद् में प्राप्त होता है :—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता इयां प्रकाशन्ते महात्मनः॥ —श्वे० उ प० २३

आर्य-साहित्य में ‘भक्ति’ पर यह प्रथम प्रवचन है । भक्ति मानव-सम्यक्ता-मार्ग की विभिन्न पवन तरङ्गों में एक यह उद्दाम लहर है जो मनुष्यों के हृदयों को सनातन से उद्वेलित एवं तरलित करती आती है । जहाँ तक इसके शास्त्रीय अथवा साहित्यिक सन्दर्भों का सम्बन्ध है उनको तो हम वेदों में भी पाते हैं । ऋषियों ने ‘वरुण’ की जो कल्पना की है उसमें भक्त और भगवान् की प्रथम किरण देखने को मिलेगी । कीयका यह कथन भ्रान्त नहीं है—“The thought of India started from a religion which had in Varuna a god of decidedly moral in character and the simple worship of that deity with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the first roots of Bhakti”.

भक्त ने सदैव अपने प्रभु से पाप-मोचन की मित्रा माँगी है, सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा माँगी है और माँगी है जीवन यात्रा की सफलता । वरुण में उपासक ऋषि की यही भगवद्भक्ति-भावना निहित है । यद्यपि भक्त अनेक हैं परन्तु भगवान् तो एक ही है । ऋग्वेद की निम्न श्रुति का यही भाव है :—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः पुरो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान् ।

एकं सद्विधाः बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिरिवानमाहुः ॥

श्रु० प्र० ११४-४६

अदि के—गनिकल्पन में भी तो उपासक ने और उपासक के मंत्रक प्रतिमा-कार (Icnographer) ने अपना ही माध्यम रखा ।

सनातन में प्रत्येक मन्था के जीवन में दर्शन ज्योति की प्रकाश किशोरी ने उन लक प्रिय बनाने में बड़ा जोर दिया । मातृशोभना जिसे पुत्रा क नाम में हम पुकारते हैं उसके कतिपय अनिवार्य अंग विकसित हुए जिनमें अभिगमन, वषादान, नैवेद्य, इत्या स्वाध्याय तथा योग विषय उल्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजापंचारा में विस्तृत विवेचना का जावनी । इस उपासना-पंचरा में अन्तिम अंग योग का सानत्सम्यन्ध देव प्रतिमा में है । शुक्र का निम्न प्रवचन इस दृष्टि ने कितना सगत हैः—

ध्यानयोगस्य ससिधौ प्रतिमाश्चतुर्धा स्मृत ।

प्रतिमाकारको मयों यथा ध्यानरतो भवेत् (शु नी. सा० ४३)

गमनापननोपनिषद् की भी तो यही पुरातन व्याख्या है —

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकाना कार्पायं प्रकृष्यो रूपकल्पना ॥

अपलोपनिषद् के प्रतिमा-अपोचन 'अज्ञाना भवनायांय प्रतिमा :

परिकल्पितः' पा हम प्रथम ही संकेत कर चुके हैं ।

ध्यानयोग के सम्बन्ध में एक महामातृता क्या है — देवर्षि नारद नर एवं नारदयण के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाश्रम पहुँच गये । नारद देखते बरा हैं कि उपास्य स्वर उपासक बना पैठा है । नारद ने कण्ठ प्रायेण की, 'प्रभो! यह कौन ही लीला है आप स्वर उपास्य हैं, आप किन्ना ध्यान कर रहे हैं ?' नारद के इस कौतूहल पर भगवान् नारायण ने बताया कि पराशरी ही मूल प्रकृति (इति) की उपासना कर रहे हैं । इस मन्त्र से ध्यानरतो की चिन्मय प्रतिमा एवं उन्में प्रतिमा-माध्यम की गरिमा पर सुन्दर प्रकाश पहुँचता है ।

ध्यानयोग की इस देव में अति प्राचीन परम्परा है । पञ्चलि के योग-सूत्र में अध्याग-योग में 'धारणा' का मर्म विन 'प्रतिमा' अर्थात् उपासना-प्रतीक के समझ में नहीं आ सकता है । सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वर धारणा की जो परिमप लिनी है । उसका भी यही सार है ।

योग-परम्परा पञ्चलि में भी अति प्राचीन है । योग-सूत्र के मध्यकार व्यासदेव ने शिष्यागर्भ की योग का संस्थापक बताया है । पञ्चलि के श्योग-शुशानन्' इस प्रवचन में 'अनुशासनम्' शब्द से भी तो यही निर्वर्ण निकलता है । अनुशासनम् में प्रथम शासनम् — प्रतिशान्ति जिज्ञा है । अस्तु, हमने योगशास्त्र में प्रतिमाध्यान-परम्परा (दे० धारणा) कितनी पुरातन संस्था है—यह हम स्मरण सकते हैं ।

अर्चा (देव-पूजा) के मार्तव्य इस दृष्टिकोण की स्मृति से भगवत एवं पञ्चरात्र—वैष्णवधर्म-परम्पराओं में प्रतिमा-पूजा के अन्तर्गत गूढ़ एवं आध्यात्मिक रहस्यों की भी प्रतिष्ठा का कुछ संकेत अवसरक है । पञ्चाग्न-अग्नियों में देवाधिदेव भगवान् वासुदेव के शान्तिप्रद पर जो प्रवचन है उनमें परा, वृद्ध, विभव, अन्तर्यामिन तथा अर्चा के क्रमिक

विकास का आभास प्राप्त होता है जिसमें अर्च्य, अर्चक एवं अर्चा की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं ।

भारतपर्यं में प्रतिमा एवं प्रतीक दोनों ही उपासना के अंग रहें । इस देश के तीन महान् उपासना-मार्ग—शैव, वैष्णव एवं शाक्त—जहाँ अपने अपने उपासना सम्प्रदाय के अधिपति देव क्रमशः, शिव, विष्णु तथा शक्ति (दुर्गा) की प्रतिमा रूप में उपासना करते चले अये हैं वहाँ इनके प्रतीक, चण्डालिङ्ग, शालग्राम एवं यंत्रों की माध्यम बनाकर उपास्य देव अथवा देवी की उनमें उद्भावनता की है । इस प्रकार प्रतिमावाद iconism एवं प्रतीकवाद (aniconism) दोनों ही धारायें इस देश में समानान्तर सनातन से बह रही हैं ।

देव-पूजा की इस भौतिक भीमासा के अनन्तर अब देव-पूजकों के जो विभिन्न वर्ग अथवा सम्प्रदाय इस देश में पनपे उनकी भी थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । वैसे तो इस देश में नाना देवों की पूजा-परम्परा पल्लवित हुई । परन्तु उनमें पाँच प्रमुख देवों के नाम पर पाँच वर्ग निम्न रूप से विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१.	शिव	शैव-सम्प्रदाय
२.	विष्णु	वैष्णव या भागवत सम्प्रदाय
३.	शक्ति (दुर्गा)	शाक्त सम्प्रदाय
४.	सूर्य	सौर सम्प्रदाय
५.	गणेश	गणपत-सम्प्रदाय

इन विशिष्ट देवों की देव-पूजा तथा तत्सम्प्रदाय के इतिहास एवं प्राचीन परम्परा आदि पर विवेचन के प्रथम यह निर्देश अत्यावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता—अनेकता में एवता (unity in diversity) के अनुरूप इस देश में विशिष्ट वर्गों को छोड़कर अधिक संख्यक गृहस्थों (भारतीय विपुल समाज) की उपासना का केन्द्र-बिन्दु एक विशिष्ट देव न होकर सभी समान अदास्पद हैं । अपनी-अपनी इष्ट-देवता के अनुरूप वह इन पाँचों की घटा बढ़ा सकता है इसी को पंचायतन-परम्परा के नाम से पुकारा गया है । दूधरे हिन्दू पूजा-परम्परा का जो प्रोत्साहन पैला, उससे बौद्ध एवं जैन-धर्म भी अप्रभावित न रह सके । तान्त्रिक-उपासना में इस प्रभाव पर संकेत करते हुए बौद्ध और जैन धर्मों की इस परम्परा पर कुछ प्रकाश डाला जायगा ।

पंचायतन-परम्परा

टि० १—अपनी अपनी इष्ट देवता के अनुरूप इस निम्न चित्र में पाँच पंचायतन का संकेत है ।

टि० २—यह पंचायन रेखा-चित्र डा० काये (See History of Dharma sastra vol. II pt. 2) से लिया गया है:—

	विष्णु पंचायतन	शिव पंचायतन	सूर्य पंचायतन	देवी पंचायतन	गणेश पंचायतन	
उत्तर	कर गणेश	विष्णु सूर्य	शंकर गणेश	विष्णु शंकर	विष्णु 'कर	दक्षिण
	विष्णु	शंकर	सूर्य	देवी	गणेश	
	देवी सूर्य	देवी गणेश	देवी विष्णु	सूर्य गणेश	देवी सूर्य	

वैष्णव-धर्म (विष्णु-पूजा)

हिंदू धर्म की निम्न शाखाओं का केन्द्र-विन्दु कोई न कोई एक इष्ट-देव है जिसकी प्रधानता एवं विशिष्टता के कारण अर्चकों (उपासकों) ने अपना एक विशिष्ट सम्प्रदाय स्थापित किया। उस सम्प्रदाय की दृढ़ता के हेतु दर्शन-विशेष की भी उद्भावना की, उस के मूलग्रंथों (पुराण mythology) की रचना पूजा-मदति (Cult Ritual) की परिकल्पना की और विभिन्न आभ्यन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय को लोकप्रिय एवं विशिष्ट बनाने की सतत चेष्टा की।

वैष्णव-धर्म का विपुल इतिहास लिखने के लिए एक बृहद् ग्रंथ की आवश्यकता है। परन्तु यहाँ पर केवल संक्षेप में ही इस व्यापक वैष्णव गाथा का गान करना अभीष्ट है। डा० रामहृष्ण भाग्यद्वारकर ने वैष्णव धर्म के जन्म, विकास एवं प्रतिष्ठा तथा विभिन्न रूपों की सुन्दर समीक्षा की है (See Vaisnavism, Saivism and minor religious systems)। डा० भाग्यद्वारकर का यह ग्रंथ इस विषय का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। परन्तु डाक्टर साहब का दृष्टिकोण विशेषकर ऐतिहासिक होने के कारण लेखक के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्भवतः कहीं-कहीं पर अवश्य टकरायेगा। प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य सनातन है परन्तु भारतीय संस्कृति एवं सम्प्रदाय की सीमा में आधुनिक विद्वानों की गवेषणायें कभी-कभी प्राचीन आर्य-धर्म के मौलिक महत्त्व को खो बैठती हैं। आधुनिक प्रायः सभी विद्वानों की यह धारणा है कि वेदों में विष्णु, इन्द्र, बरुण, अग्नि के समान प्रधान देवता नहीं हैं। विष्णु को सौर देव (Solar deity) माना जाता है। विष्णु को आदित्यों में गणना करने की इस धारा की प्राचीन परम्परा है। परन्तु वैदिक ऋचाओं को पश्चिमी करनेसे भले ही विष्णु संरक्षिणी ऋचाओं की इन्द्रादिदेवों की महिमा गान करनेवाली ऋचाओं की अपेक्षा न्यूनता दिखाई पड़ती हो परन्तु उत्तर-वैदिक-कालीन जितनी भी पौराणिक परम्पराएँ हैं प्रायः उन सभी का आभाव उनमें मिलेगा।

वैदिक विष्णु (विष्णु वासुदेव)

वैदिक-विष्णु की कल्पना ऋषिगणों ने एक व्यापक देव-विभूति के रूप में की है। विष्णु को जो उद्भावना वेदों में मिलती है उसे हम अधीश्वर-देव-वाद (Pantheism)

के रूप में श्रृंखला कर मकने हैं। वेदों का विष्णु यह पुरातन एवं सर्वव्यापी आधार है जिस पर आगे विभिन्न आधेय-रूप विष्णु अतार परिकल्पित किये गये। अतः वैष्णव-धर्म का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को वेदों के 'विष्णु' को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये अथवा वैष्णव-धर्म की पृष्ठ-भूमि का निर्माण करने वाली आशं वैदिक-विष्णु-कल्पना को कम महत्व नहीं देना चाहिए। ऋग्वेद की अपोलिखित वैष्णवी श्रुत्याश्यों में कालतर में उदय होने वाले ध्यारक वैष्णव-धर्म के बीज से बीज नहीं ?

विष्णोर्बुधं बीर्वाणि प्रमेच यः पार्थिवानि विममे रक्षांसि ।

यो अस्त्वमथ कुत्तरं सधरथं विचक्रमावन्धोऽरुगाय ॥ १ ॥

प्रतद् विष्णुः स्वचने बीर्वेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

वस्योऽसु त्रिषु विचमेभ्यश्चिचिभित्त सुवनानि विरवा ॥ २ ॥

प्रविष्णवे शूयमेतु मम्म गिरिचत चरुगावाय वृष्णे ।

य इदं दीर्घं प्रवत्त सधम्यमेको विममे त्रिभिरिव पदेभिः ॥ ३ ॥

प्राय श्री पूर्वा मयुना पदान्मद्योयमाणा रवधवा मद्गति ।

य व त्रिधातु पृथिवीमुनद्यामेको दाघार भुवनानि विरवा ॥ ४ ॥

तद्वस्य प्रियमभि पाथो चरयां नतो यत्र देवयवो मद्गति ।

ऊरुक्रमाय स हि कम्पुसित्वा विष्णोः पदे परमे मप्य उरसः ॥ ५ ॥

ता वां वातान्-पुरमसि तमप्यै यत्र गावो भूरिभृगा, अयात ।

अत्राह तदुद्गायत्य वृष्णः परमं पदमवनाति भूरि ॥ ६ ॥

श्रु० वे० १-२४

टि०—इन श्रुत्याश्यों में भगवान् विष्णु के पौराणिक नाना अवतारों (त्रिविक्रम, शेष, वराह आदि) तथा परम विष्णु-पद वैकुण्ठ, गोलोक आदि सभी पर पूरे संकेत हैं।

ब्राह्मणों में तो विष्णु के वैमन ने सभी देवों को आत्मान्त कर रक्का है। एतरेय ब्राह्मण (१-१) में देवी में अग्नि को निरुष्ट और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव परिकल्पित किया गया है। शतपथ-ब्राह्मण (१६ १-१) में एक कथानक है—एक सन-विशेष के अवसर पर सभी देवों ने मिलकर देवों के आधिराज्य पद की प्रतियोगिता के लिए निर्णय किया जो उनमें सबसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे वही उन सत्र में सर्वश्रेष्ठ कहलावे। विष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथम आये और देवाधिदेव कहलाये। इस कथानक में त्रिविक्रम-मावतार (वामनावतार) का संकेत है जो इसी ब्राह्मण के दूसरे (दे० १-२-५) कथानक में परिपुष्ट होता है। दोनों और अमुरों में यज्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संघर्ष चल रहा था तो दानवों ने देवों ने कहा कि वे उनको उतना ही स्थान दे सकते हैं जितने मैं एक बौना लेट रहे। विष्णु जी से बढ़कर उनमें कोई बौना न था। फिर क्या वामन विष्णु जी ही लेटे सारा स्थान उठी वामनका बन गया।

उपनिषदों में उपर्युक्त वैष्णवी श्रुत्याश्यों के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है। मै० उपनिषद (६-१३) तथा कठोपनिषद् (३-६) में विष्णुपद को ब्रह्मपद के रूप में परिकल्पित किया गया है। अतः विष्णु का देवाधिदेवत्व पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो चला था।

सूत्र ग्रन्थ (दे० आपस्तम्ब, द्वापरयुग तथा पारस्कर के ग्रन्थ सूत्र) में तो विष्णु के पिता वरुण-या वा विवाह ही असम्भव था । सप्तपदी में विष्णु का ही एकमात्र आवाहन विहित है ।

सूत्र-ग्रन्थों के उपरान्त महाकव्य-काल में (दे० महाभारत भीष्मपर्व ६५ ६६ अ०, आश्वमेधिका पत्र ५२ ५३ अ०) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अधीश्वरत्व में वामदेव विष्णु की परिकल्पना परिपोष को प्राप्त हुई ।

वैदिक वाङ्मय-निबद्ध आर्य-परम्पराओं का विभिन्न युगों में देश-काल एवं समाज के विभेद में विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त जब कभी कोई परम्परा अथवा संस्था या आचार-विचार अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया (Reaction) अनिवार्य है । ब्राह्मण य ग-संस्था इसी कोटि की परम्परा है जिसके विद्रोह में न वैद्यन बौद्धों एवं जैनियों के अश्वेत्थ नयन धर्मचक्र के द्वारा एक वास्तविक विद्रोह उठ खड़ा हुआ वरन् उसके बहुत पूर्व एक महान् ग्राम्यन्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन होते हैं । उपनिषदों का आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा ऐश्वर्यवाद या ब्रह्मवाद की विचारधारा इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । वाङ्मय-ग्रन्थों के द्वारा देव-पूजा के स्थान पर हृदयस्थ जनार्दन—आत्मब्रह्म का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्शन है जो एक प्रकार से ब्राह्मण-धर्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रबल प्रतिक्रिया है ।

वैष्णवधर्म बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका उदय वृष्णि वंश क्षत्रिय राजकुल में प्रारम्भ हुआ । वैष्णवधर्म का उदय भगवान् वामदेव के नाम से सम्बन्धित किया जाता है । यह वामदेव कौन थे ? वसुदेव-देवकी-पुत्र वृष्णि या और कोई ? जैसे तो पाणिनि एवं पतञ्जलि (दे० पूर्व० अध्याय) के अनुसार वामदेव देवकी पुत्र वृष्णि के रूप में अर्द्धदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकते । परन्तु आगे की ऐतिहासिक परम्पराओं एवं पौराणिक आख्याना से वामदेव देवकी-पुत्र वृष्णि ही परिकल्पित हुए । पुरातन शिला-लेखों एवं स्मारकों में वामदेव का साहचर्य बलदेव, संकर्पण आदि देवों से होने के कारण वामदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही मानी जा सकती है । वासुदेव इन्द्र एवं व्यापक विष्णु इन दोनों वैदिक देवों से 'वामदेव' की जो पुरातन कल्पना उद्भूत हुई वही कालान्तर पाकर एक महापुरुष (वृष्णि) के साथ सम्बन्धित होकर भागवत-धर्म का सृजन करने में सहायक हुई । वृष्णियों का दूसरा नाम सात्वत भी था । महाभारत के भीष्म पर्व में उपलब्ध भागवत धर्म का दूसरा नाम सात्वत-धर्म है । सात्वतों में संकर्पण और अनिरुद्ध भी अगुवा थे एवं वामदेव उनके एक अभिपति-उपास्य थे ।

यहाँ पर यह संकेत आवश्यक है कि वामदेव-विष्णु के भागवत-धर्म का परम ग्रन्थान भगवद्गीता है । भगवद्गीता वहाँ वेदान्त-दर्शन की प्रस्थान-त्रयी में भी आगे के वेदान्ताचार्यों ने परिसरलयात किया वहाँ वैष्णव-धर्म का तो यह मूलमंत्र है । भगवद्गीता में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग की त्रिवेणी के पावन प्रयोग पर जिस ऐकान्तिक धर्म का अभ्युदय हुआ वही आगे चलकर विशाल भारतीय समाज की धर्म-जिज्ञासा एवं उपासना-मार्ग का एकमात्र अलम्ब स्थिर हुआ ।

वैष्णव धर्म को 'पाञ्चरात्र' के नाम से पुकारा जाता है । जैन पूर्व ही भूकेत किया जा

सुंका है कि प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय का अपना दर्शन (Philosophy) अवश्य होना चाहिए, पुराण (mythology) और पूजा पद्धति (Cult-ritual) भी अनिवार्य है। उसी के अनुरूप वैष्णव धर्म को दर्शन ज्योतिष जीवित रखने के लिये वैष्णवागमों की रचना हुई जिनमें 'पाञ्चरात्र' ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नाराणीयोपाख्यान (भा. प. ३३५-३४६) में इस तन्त्र के सिद्धांत का प्रथम संकीर्तन है।

'पाञ्चरात्र' सिद्धांत की प्राचीनता में पाञ्चरात्र ग्रंथों का स्पष्ट ब्यवन है कि वह वेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचीन सहा 'एकायन' यी ओ मगवद्गीता के ऐकान्तिक धर्म से संगत भी होती है। छान्दोग्य उपनिषद् (७।१।२) में 'एकायन' विद्या का उल्लेख है। आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० आर्यसंहति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेदीय कायनशास्त्र का दूसरा नाम एकायन शास्त्र है।

'पाञ्चरात्र' धर्म को 'सात्वत धर्म' के नाम से भी पुकारा जाता है। 'सात्वत्' शब्द का संकेत एतरेय ब्राह्मण (८. ३. १४) में आया है। शतपथ ब्राह्मण (१३. १६. १) में 'पाञ्चरात्र सत्र' का वर्णन है। उसकी विशेषता बड़ी मार्मिक है। उस सत्र में हिंसा वर्जित है। इस प्रकार वैष्णव-धर्म की हम यौद्ध तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध अहिंसक-धर्म की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विकता तथा अहिंसावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसी परम्परा के प्रतीक हैं।

'पाञ्चरात्र'—इस शब्द की व्याख्या में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। नारद पाञ्चरात्र एवं अहिर्बुध्न्य संहिता के अनुसार यह नामकरण निवेद्य विषयों की संख्या के अनुरूप है। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है 'रात्रञ्च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतं (ना० पा० १।४४)' पञ्चविध ज्ञान से तत्पर्य परम तत्त्व, मुक्ति, सुक्ति, यत्न तथा विषय (संसार) से है।

पाञ्चरात्र का विपुल साहित्य है। वह सर्वोश कथा अधिकांश में मं प्राप्त नहीं। इस धर्म के प्राचीन ग्रंथों में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। अभी तक जिन संहिताओं की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें अहिर्बुध्न्य-संहिता, ईश्वर संहिता, बृहत् ब्रह्म-संहिता, विष्णु संहिता, सात्वत संहिता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

पाञ्चरात्र संहिताओं के परमोपजीव्य चार विषय हैं:—

- १ 'ज्ञान' ब्रह्म जीव तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण एवं सृष्टि-तत्त्व-समुद्घाटन।
- २, 'योग' यथा नाम मोक्ष-प्राप्ति साधन भूत योग एवं योगिक क्रियाओं का वर्णन।
- ३, 'क्रिया' प्रासाद-त्तना (देवालय निर्माण) मूर्ति विज्ञान एवं मूर्ति-स्थापन आदि।
- ४, 'चर्चा' पूजा-पद्धति, अर्च्य एवं अर्चा-पद्धति के साथ अर्चक की आह्निक क्रिया आदि।

वैष्णवागमों में पाञ्चरात्रों की इस स्वल्प समीक्षा में 'वैखानसागमों' का भी नाम मात्र संकेत आवश्यक है। वैखानसागम पाञ्चरात्रों से भी प्राचीन है परन्तु उनकी परम्परा अब लुप्तप्राय ही है।

पाञ्चरात्र का दर्शन उसके पुराण से प्रादुर्भूत हुआ। पुराण से हमारा तात्पर्य अंग्रेजी शब्द Mythology मान नहीं है। पुराण 'पुराणमाख्यानम्' के अनुरूप पुरावृत्त—इतिहास से है।

वासुदेव-सुत देवकी-पुत्र कृष्ण के बन्धु-बान्धवों, पुत्रों, पौत्रों में, बलराम संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुरावृत्तों से हम परिचित हैं। पाञ्चरात्रों में चतुर्व्यूह का एक आधारभूत सिद्धान्त स्थिर किया गया है। इस 'चतुर्व्यूह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की उत्पत्ति बतायी गयी है। इसी प्रकार प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार यहाँ वेदान्त एवं सांख्य के दार्शनिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश किया गया है।

नारायण-वासुदेव

महाभारती भारती के अनुसार जिसे हम 'नारायण' कहते हैं वह सनातन देवाधिदेव उसी का मानुष अंश (अर्थात् अवतार) प्रतापशाली वासुदेव है।

वस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः।

तस्यांशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान्॥

वैष्णव धर्म में भगवान् वासुदेव की जो आस्था है एवं प्रतिष्ठा है वही नारायण की। नारायण भगवान् विष्णु का सनातन एवं मूलभूत रूप है। वही नारायण भगवान् वासुदेव के साथ नारायण-वासुदेव के दिव्य एवं तेजस्वी स्वरूप का उद्भावन बना। आगे प्रतिमा लक्षण में विष्णु की विभिन्न प्रतिमाओं की समीक्षा में अनन्तशायी नारायण एवं भगवान् वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं तेजस्वी चिन् के चित्रण पर विशेष प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर संक्षेप में इतना ही सूच्य है 'नारायण' शब्द की जो प्राचीन व्युत्पत्ति-परम्परा है उसमें भी एक सनातन दिव्य देव की संगति स्थिर होती है।

'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आर्ष प्रवचन का प्रामाण्य द्रष्टव्य है:—

नराज्जातानि सर्वानि नारायणीति विदुर्बुधाः।

तान्येवायम् दत्तं तेन नारायणः स्मृतः॥ महा०

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः।

ता यदस्यायम् पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ मनु० १-१०

ऐन प्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नार+अयन) नारो अथवा नर-समूहों का अयन-स्थल (Resting place) हुआ। महाभारत के नारायणीयाख्यान (१२. ३४१) में केण्व (हरि) अर्जुन से कहते हैं कि वह नरो (नराणाम्) के अयनम् (resting place) कहे जाते हैं। अथच वैदिक बाह्म्य में नृ अथवा नर शब्द का अग्निषेयार्थ मान्य एवं देव—दोनो ही हैं। अतः नारायण न केवल नरो (मानवों—दे० महा०) के ही अयन हैं वरन् देवों के भी। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्त परम्परा में (दि० मनु० १) नारायण का सृष्टि के आदि-जल अर्थात् जब समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था (जलमयी सृष्टिः) "(आपो नाराः इति प्रोक्ताः—मनु०)" से सम्बन्ध सूचित किया गया है। जलों को 'नार'

('नर' व 'सुन') कहा गया है और वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा न प्रथम अयन' म अतः इस परम्परा म ब्रह्मा नारायण हुए। महाभारती परम्परा में हरि (विष्णु) को नारायण माना गया है। वायु पुराण एवं विष्णु पुराण के नारायण शब्द प्रत्यक्ष इन प्रवचनों से संगति रखते हैं। ब्रह्मदेव नारायण या विष्णु के नाभिकमन से उत्पन्न हुए—यह परम्परा भी अति प्राचीन है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि वैष्णव धर्म का आधार जहाँ वैदिक विष्णु में प्रसन्न होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से अधीश्वर-ब्रह्म के रूप में परिकल्पित किया गया यह व्यापक विष्णु म मिलकर समस्त देवा एवं मानवों का एक मान आधार माना गया। डा० भास्करवर न शतपथ ब्राह्मण (१२१४) का सन्दर्भ देकर (see vaishnavism etc p 81) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि नारायण समस्त प्राणिजात, देवों, वेदों आदि सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र अधिपति हो गया। डा० साहब लिखते हैं—*This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist*—नारायण का स्वर्ग शिवद्वीप है या विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलाश गोपालकृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसी शिवद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से वासुदेव के एकेश्वरत्व धर्म (Monothestic religion) का रहस्य समझा था।

उत्तर-वैदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में वासुदेव से सम्बन्धित होकर नारायण-वासुदेव के अधीश्वर महाप्रभु में परिवर्तित हुआ। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (जिसका पहले भा संकेत किया जा चुका है) का सारांश नारायण एवं वासुदेव की तद्रूपता (Identity) है। नारायण' म नर-नारायण की भी एक कथा है जो वासुदेव कृष्ण एवं पार्थ अर्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महाभारतीय) साहचर्य पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालती है। नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह कहा गया है कि चतुर्बाहु नारायण धर्म के सुत बने। उनकी चारों भुजाओं अधिका पुत्रों से तात्पर्य है—नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें से प्रथम दो तपश्चर्यायें बदरिकाश्रम पहुँचे जो नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं।

यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। धामन पुराण (अ० ६) म भी यही आख्यान है। वहाँ पर इन चारों के धर्म सुत होने के साथ साथ अहिंसा इनकी जननी बताई गयी है। नारायण का धर्म एवं अहिंसा का यह पितृत्व एवं मातृत्व लेखक की उस पूर्व संकेतित धारणा का पूर्ण पोषण करता है जिसमें वैष्णव धर्म को बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समान हिंसा-बहुल कर्मकाण्डमय ब्राह्मण धर्म के विरोध म एक प्रबल प्रतिक्रिया reaction माना गया है। साथ ही साथ इस म उना से वैदिक धर्म के सरलक ब्राह्मणों की उस उदार एवं सत्यप्राहिणी प्रकृति की भी सूचना मिलती जब उन्होंने न केवल एक ऐसे धर्म की नींव डाली जो बौद्ध धर्म के समान ही अहिंसक एवं कमकाण्ड विहीन था बल्कि बौद्ध धर्म का राजालाक महात्मा गौतम बुद्ध को भी विष्णु अन्तारों में एक स्थान देकर बौद्ध धर्म को एक प्रकार से चन्द्रहस्त देकर पुराण पुरुष की इस पुण्य भूमि से बाहर ही निकल दिया।

नर नारायण ऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं। यह परम्परा ऋग्वैदिक परम्परा से पनपी है जिसमें पुरुष-मूक्त का निर्माता ऋषि नारायण हैं। महाभारत के वनपर्व में (१२-४६, ४७) में जनार्दन ने अर्जुन को अपने और अर्जुन को नर-नारायण का अवतार बताया है। उद्योग पर्व (४६-१६) की भी यही पुष्टि है। सांप्रतः नारायण ही वासुदेव हैं वासुदेव ही नारायण और दोनों ही विष्णु की महाविभूति के दो दिव्य रूप।

वासुदेव कृष्ण

विष्णु के नारायण एवं वासुदेव इन दो रूपों के साथ-साथ विष्णु-वासुदेव की वैदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराओं पर ऊपर जो संकेत दिये गये हैं उनसे वैष्णव-धर्म की निम्नलिखित तीन धाराओं के उदय के दर्शन होते हैं जिनके निवेष्टी-सङ्गम पर शास्त्रीय अथवा मंस्कृत वैष्णव धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई:—

अ वैदिक वैष्णवी-धारा (गङ्गा) ऋग्वेद में वर्णित विष्णु
व नारायणीय धारा (सरस्वती) विराट् अचीश्वर ब्रह्म के रूप में
स वसुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सात्वत-धर्म अथवा भागवत धर्म का इष्टदेव
वैष्णव-धर्म ने पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर अन्त नहीं होती। एक चौथी धारा भी इस संगम से प्रस्रुति हुई जिसे हम 'जन वैष्णव धारा' (Popular vaisnavism) के नाम से पुकार सकते हैं। इस जन-जनार्दन-धारा के भगीरथ वासुदेव-कृष्ण हुए। वासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-कृष्ण से हुआ। गोपाल कृष्ण की गोप-लीलाएँ राधाकृष्ण की रहस्यमयी वार्तायें, कालगोपाल के लोकोत्तर चमत्कार, आदि से धीन नहीं परिचित हैं। महाभारत युद्ध में पार्थ-सार्थित्व से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यवर्तित होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाणी (भी मद्भगवद्गीता) से स्पष्ट है:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अमुक्यान्धमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

अतः वासुदेव कृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-अवतारों, वैष्णवाचार्यों एवं वैष्णव भक्तों पर मोड़ा सा और निर्देश कर इस स्तम्भ से अप्रभर होना चाहिए। परन्तु यहाँ पर वैष्णव धर्म की मध्यकालीन एक अनन्य धारा पर बिना संकेत दिये वैष्णव धर्म के पूर्ण विकास-इतिहास का इतिवृत्त अधूरा ही रह जाता है। वह धारा भगवान् राम के चरित—रामायण से प्राप्त होती है। आगे विष्णु अवतारों में भगवान् राम के अवतार का उल्लेख होगा ही। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि वैष्णव-धर्म की रामममक्ति-शाखा का उदय अपेक्षाकृत अर्न्तवीन है। ईश्वरीय-मूर्त्य अथवा ईश्वरीयोत्तर के ऐतिहासिक खेतों—स्थापत्य, कलाकृतियों, अभिलेख, निक्षेप एवं मुद्राओं—में राम के नाम का अमाव्य देखकर डा० भाग्यदत्तकर का यह आवृत्त कि राम-मक्ति शाखा का उदय सम्भवतः ११ वीं शताब्दी (ई०पू०) में हुआ, समझ में आ सकता है। इसके विपरीत डा० कारे महाशय तो कृष्ण-

भक्ति शास्त्र के समान रामभक्ति शास्त्र को भी ईशरीय-पूर्ण मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p 724) परन्तु काये महाशय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया।

विष्णु-अवतार.—

विष्णु के अवतारों पर आगे 'प्रतिमा लक्षण' में प्रतिपादन है। अतः वह यहीं द्रष्टव्य है।

वैष्णवाचार्य

दाक्षिणात्य—दाक्षिणात्य वैष्णवाचार्यों में दो वर्ग हैं—आलवार तथा आचार्य।

आलवार—वैष्णव-भक्तों में आलवारों की बड़ी महिमा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में भक्त श्रीर भगवान् की समान लोक प्रियता है। आलवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें भगवान् की प्रतिमाओं के ही समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। आलवारों ने भगवद्भक्ति में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में समझीत हैं किन्हीं वहाँ के लोग वैष्णव-वेद कहते हैं। आलवारों के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निम्नलिखित हैं:—

वर्ग	तामिल संज्ञा	संस्कृत संज्ञा
१ (प्राचीन)	पोयगई आलवार भूतत्तार पेय आलवार तिरुमल गई आलवार	सरो योगिन भूत योगिन महद्योगिन या धातयोगिन भक्तित्तार
२ (कम प्राचीन)	नम्म आलवार " " " " " " पेरिय आलवार अवडाल	शठकोप मधुर कवि कुल शेवर विष्णु-चित्र गोदा
उससे भी कम प्रा- चीन अर्थात् ईशरीय अष्टम शतक	तोयडर डिण्डोडी तिरुमंगय आलवार तिरुमंगयी आलवार	मत्तादिम् रेणु योगिवाहन परवाल

दक्षिणी आचार्य

वैष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वैष्णव भक्तों का अमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कीमुदी में यह देश आज भी धवल है। वैष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वैष्णवधर्म की शास्त्रीय एवं दार्शनिक व्याख्या की: -

रामानुज—(जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय)

रामानुज का भारतीय भक्ति-परम्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 'विशिष्टाद्वैत' के स्थापक रामानुज का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के पावन मार्ग को प्रशस्त किया तथा वैष्णव-धर्म को 'श्री-सम्प्रदाय' के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इस 'श्री सम्प्रदाय' का विकास रामानुज के 'वेदान्त सूत्र' के 'श्री-माध्य' से प्रादुर्भूत हुआ।

महामहानैष्ठिक स्वामी रामानुजाचार्य ने वैष्णव-धर्म को उतना ही व्यापक एवं प्रतिष्ठित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महामहामाहेश्वर भगवान् शंकराचार्य ने। रामानुज की ईश्वर-परिकल्पना में पूर्व-संकेतित परादिभ्यंचक सिद्धांत प्रमुख हैं। रामानुज का ईश्वर निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत नाम दिया गया है। वह निर्विकार, सनातन, सर्वव्यापी, सच्चिदानन्दस्वरूप, जगत्कर्ता, जगत्पालक और जगत का नाशक तो है ही उसी की अनुकम्पा से मनुष्य को पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है और लक्ष्मी भू और लीला—ये तीनों उसकी सदा सहचरियाँ हैं। रामानुज के इस ईश्वर के पांच रूप हैं—परा, ब्रूह, विभव, अन्तर्धामिन और अर्चा।

परा—परब्रह्म—परब्रह्मदेव नारायण हैं। निवास वैकुण्ठ, सिंहासन अनन्तशेष, सिंहासन-याद घर्मादि आठ, साहचर्य श्री, भू और लीला। वह दिव्य रूप है, शीत, चक्रादि धारण किये हैं और ज्ञान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निधान है। उसके सान्निध्य का लभ अनन्त गरुण, निष्कमेना आदि के साथ साथ जीवन्मुक्तों को भी प्राप्त है।

ब्रूह—परा के ही अन्य रूप-चतुष्टय की संज्ञा ब्रूह है। ये चार रूप हैं—ब्रह्मदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनका आविर्भाव उपासना, सृष्टि आदि के कारण हुआ है। इनमें ब्रह्मदेव पदैश्वर्य के अधिकारी, सङ्कर्षणादि अन्य केवल दो के हैं—संरक्षक, सर्वसुख, अनन्तत्व, सृष्टिकर्तृत्वादि।

विभव—से सात्पर्य विष्णु के दशावतारों से है।

अन्तर्धामिन्—इस रूप में वह ब्रह्मदेव सब जीवों में निवास करता है। योगी लोग ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं।

अर्चा—यथानाम गृह, ग्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं के रूप में देवाराधन को अर्चा कहते हैं।

रामानुज के धार्मिक सिद्धान्त में भक्ति का योग परम प्रधान है। जीव भगवद्भक्ति से परमपद को प्राप्त करता है। अतः यद्यपि सभी जीवों में अन्तर्धामिन् का निवास है परन्तु जीव जब तक भक्ति योग का अवलम्बन नहीं करता तब तक वह परमपद का अधिकारी नहीं। अतएव रामानुज के दर्शन में ब्रह्म निर्गुण न होकर सगुण ही है और वह जब तथा जगत इन दो विशेषणों से विशिष्ट है अतएव रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

भक्ति-योग के पूर्ण परिपाक के लिये कर्मयोग एवं ज्ञानयोग का अवलम्बन अनिवार्य है। यज्ञ, मुक्त, नित्य निरिषात्मक जीव जब भक्ति का अवलम्बन करते हैं तो भगवान्

पार उतरते हैं। भक्ति योग की साधना के लिये अष्टाङ्ग-योग का अभ्यास तो बाधित ही है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के लिये भी नाना उपाय बताये गये हैं।

रामानुज के वैष्णव-सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा के षोडश उपचार हैं—स्मरण, नाम-कीर्तन, प्रणाम, चरणस्नान, पूजा, आत्मागम्य, प्रसादा, सेवा, शरीर पर शंकादि वैष्णव-लाञ्छनो की छाप, मस्तक पर बिन्दी, मन्त्र पाठ, चरणामृत-पान, नैवेद्य-मोक्षण, विष्णु-मन्त्रों का परोपकार, एकादशी-व्रत तथा तुलसीपत्र-समर्पण।

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में ये नगण्य हैं। दक्षिण में भी दो वर्ग हैं—वेङ्कलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष वर्णन न कर आगे बढ़ना चाहिये।

माधव—आनन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ। वेदान्ताचार्यों में भी इनकी पूर्ण गणना है। इनके वेदान्तभाष्य का नाम 'पूर्वप्रह भाष्य' है। ये 'द्वैत' मत के प्रतिष्ठापक हैं। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) के अतिरिक्त इस शाखा के दो नाम और भी उल्लेखनीय हैं जो मध्वसम्प्रदाय के आचार्यों में परिगणित हैं। वे हैं—पद्मनाभ-तीर्थ तथा नरहरि-तीर्थ। आनन्द-तीर्थ के 'वैष्णव-धर्म' को हम 'सामान्य वैष्णव-शाखा' General Vaisnavism के नाम से पुकार सकते हैं जिसमें न तो वासुदेव की प्रधानता है और न पाञ्चरात्रों की और न गोपालकृष्ण की और न राधा की। माधव के अनुयायी वैष्णव अपने मस्तक पर गोपीचन्दन का टीका लगाते हैं—नासिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लकीरों से यह बनता है। बीच में काली लकीर का संयुक्त होता है और मध्य में लाल बिन्दी।

उत्तरी आचार्य

निम्बार्क—रामानुज एवं मधव का केन्द्र दक्षिण था। इन दोनों ने अपने-अपने मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने भी संस्कृत-भाष्यम को अपनाया। परन्तु आगे चलकर वैष्णव-भक्त-आचार्यों—रामानन्द, कबीर, तुलसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-भाषा—हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया। यद्यपि निम्बार्कदक्षिण के निवासी थे परन्तु उनकी साधना एवं प्रचार का केन्द्र उत्तर वृन्दावन-अधुरा था। अतएव उन्हें उत्तरी आचार्यों में परिगणित किया जाता है।

निम्बार्क का वेदाद-दर्शन 'द्वैताद्वैत' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'वेदांत-पारिजात' के नाम से भाष्य लिखा। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे और बेलारी जिला के निम्बा नामक ग्राम के निवासी। रामानुज के 'वैष्णव धर्म' में विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष मूर्ति के साथ उनकी पत्नियों लक्ष्मी, भू तथा लीला के प्रति विशेष भक्ति-अभिनिवेश है। निम्बार्क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के अनुयायी वैष्णव विशेषकर मयुरा वृन्दावन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। वे लोग अपने मस्तक पर (सम्प्रदाय-लाञ्छन) गोपीचन्दन का खड़ा तिलक (जिसके मध्य में काला टीका होता है) लगाते हैं और गले में तुलसी-वृक्ष की गुरियों का माला पहनते हैं।

रामानन्द

स्वामी रामानन्द का वैष्णव-धर्म के प्रचारक आचार्यों में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया। पहले के आचार्यों का दृष्टिकोण परम्परागत ब्राह्मणधर्म के संरक्षण में ही वैष्णव-धर्म को प्रथम प्रदान करना था अतएव ब्राह्मणेतर निम्न जातियाँ—शूद्र आदि उसका फायदा नहीं उठा सकीं।

रामानन्द को यह प्रथम श्रेय है जब उन्होंने संस्कृत-माध्यम को न अपनाकर जन-भाषा के द्वारा अपनी भक्ति-परम्परा प्रकाशित की। उस काल के लिये यह एक युगलकारी सुधार (Radical reform) था। इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान थे। प्रथम—सभी मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं अथवा ब्राह्मणेतर शूद्र) यदि वे विष्णु भक्त हैं और सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया है, तो न केवल सहोपासक ही बन सकते थे बल्कि सहभोजी भी। द्वितीय—जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन भाषा हिंदी अपनाया। तीसरे—राधाकृष्ण की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और महासती सीता की आराधना अपनायी। डा० मायडारकर के शब्दों में—Introduction of the purer and more chaste worship of Rama and Sita instead of that of Krishna and Radha—p 66.

रामानन्द का समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग था। रामानन्द कान्पकुञ्ज ब्राह्मण पुष्पसदन के पुत्र थे। माता का नाम सुरीला था। जन्मस्थान प्रयाग। शिक्षा वाराणसी में। शिष्योत्तर रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव स्वभाविक ही था।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें कतिपय ने अपने-अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये। इनके परम शिष्यों में ब्राह्मणेतर लोग भी थे :—

१. अनन्तानन्द	७. कबीर	(जुनाहा-शूद्र)
२. सुरसरानन्द	८. भावानन्द	
३. सुलानन्द	९. सेना	(नाक)
४. नरहरानन्द	१०. पन्ना	(जाट)
५. योगानन्द	११. गालवानन्द	
६. पीरा	(राजपूत)	१२. राईदास (चमार)
		१३. पद्मावती

कबीर

कबीर भगवान् के अनन्य भक्त थे। कबीर को वैष्णव आचार्यों में परिगणन किया जाता है। उनके भगवान् का नाम राम था। परन्तु यद्यपि कबीर राम का नाम जपते थे, तथापि कबीर का राम विष्णु के अवतार राम से भिन्न था। कबीर के राम में निर्गुण ब्रह्म की धारणा थी। कबीर अपने राम को प्राणी मात्र में देखते थे। कबीर के राम की उपासना के लिये बन्धाडम्बरों एवं पूजोपचारों की आवश्यकता नहीं थी। कबीर का हृदय बड़ा विरान था, उसमें नीच, ऊँच और जाति पॉति के लिए कोई स्थान न था। कबीर के 'तार' भक्तों

के भगवान् और यागियों के परम प्रभु थे । कबीर कट्टर सुधारक थे । उनसे धार्मिक एवं अधार्मिक मित्रादी वस्तुतः उन्नी यशिताय हैं जो 'धर्मनी' के सफलनक नाम से विख्यात हैं ।

अन्य रामानन्द

कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख रामानन्दीयां म मल्लूदास विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मल्लू-नय चलाया । कबीर के समान ही मल्लू मा मूर्तिपूजक नहीं थे । निगुणा पावन वैष्णव सन्तो म कबीर और मल्लू दोनों का ही उल्लेख किया जाता है ।

दादू

दादू गप के विरूप प्रचारक थे अन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं धर्मज्योति से उन्हें मा प्रेरणा मिली । हाँ कबीर के राम और इनके राम म बादा सा भेद अत्यन्त परिलक्षित होता है । राम न म जा ही आचार था । मंदिर मठ मा आडम्बर इन्हें प्रिय न था । राईदास के अनुयायी विरूपकर चमारां म मिलते हैं । राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध हैं । सेना की भी यही कहानी है ।

तुलसीदास

वैष्णव भक्तों में तुलसी की सर्वप्रमुख विरापता यह रही कि उन्होंने कोई पथ नहीं चलाया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त उत्तर भारत एवं भारत के अन्य भागों में भी तुलसी का वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया है । तुलसी की रामायण जनता की बद साक्ष और गीता है ।

तुलसीदास भक्ति-मार्ग के महा उपासक एवं अद्वितीय उपदेशक हुए । तुलसी के वैष्णव धर्म की सन्ने बड़ी विशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवां एवं देवियों की शाखाओं एवं प्रशाख आ मा सुन्दर समन्वय किया गया है जो विशुद्ध भारतीय धर्म बन गया है । विष्णु व अन्तर राम को शिशुब्रह्मा सपने में भी नहीं भाता है । गणेश, गौरी आदि सभी देव इनके पथ हैं ।

रामानन्द के अवलोकन से तुलसी-दर्शन पर प्रकाश पड़ता है । इस दर्शन में अद्वैत वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव है । तुलसी के राम दाशरथी राम तो थे ही अधीश्वर ब्रह्मा भी हैं । राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली बनता है । अतः राम भक्ति ही इस कलियुग की सबसे बड़ी मन्त्रालय पार तारण-नौका है । राम मजन सत्कार-सार है ।

प्रलम्भ

अभी तक वैष्णव धर्म की राम भक्ति-शाखा के प्रमुख आचार्यों—रामानन्द, कबीर और तुलसी आदि आचार्यों पर ऊपर सन्ने मान समीक्षण किया गया । अत्र वैष्णव धर्म की वृष्ण भक्ति शाखा पर थोड़ा सा निर्देश अभीष्ट है । य ऊपर सन्ने किया ही जा चुका है कि वैष्णव भक्त आचार्यों म रामानन्द, माधव एवं निम्बाक ने सहृदय-भाष्यम अपनाया था । उनकी वैष्णव धर्म परम्परा में वासुदेव विष्णु, नारायण वासुदेव, विष्णु

नारायण वामुदेव-कृष्ण आदि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु बल्लभ ने गोपाल-कृष्ण को अपना आधार बनाया तथा उन्हीं की मक्ति में अपना सम्प्रदाय चनाया।

बल्लभ का जन्म १८७६ ईशवीय म मार्ग म लक्ष्मण भट्ट नामक तैलंग ब्राह्मण के पुत्र रूप में हुआ जब वह बल्लभ की माँ के साथ काशी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लभ का बाल्यकाल मथुरा बृन्दावन में बीता। एक बार भगवान् कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण के 'श्रीनाथ जी'—अस की उपासना पल्लवित की और उन्हीं के नाम से श्रीनाथ सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के सस्थापक कहलाते हैं। पुष्टि एक प्रकार की भगवत्कृपा (अनुग्रह) है जो कृष्णाराधन से साध्य है।

बल्लभाचार्य का वेदातदर्शन शुद्धाद्वैत माना जाता है। इनका माध्य 'अणुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। बल्लभ के पुत्र का नाम विठलनाथ था जो इस सम्प्रदाय में गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एन पुत्र गोस्वामी। गोस्वामी विठलनाथ जी ने जिस 'ब्रह्मज्ञाप'—आठ भक्तों की स्थापना की थी उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की भी गणना की जाती है।

वैष्णव धर्म में बल्लभ-सम्प्रदाय की दो धारयाँ हैं—एक शास्त्रीय दूसरी क्रियात्मक। शास्त्रीय धारा—दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रिया-धर्या—अर्चा-मदति बड़ी विचित्र एवं मनोरंजक है।

बल्लभ-पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के सात मुत हुए—गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक-गुरु कहलाये और इन सातों के पुत्र पौत्र भी गुरु कहलाये जिनकी उपाधि महाराज है। प्रत्येक सातों के अपने-अपने मन्दिर हैं। इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना (Public worship) का स्थान नहीं। भक्त को अपने गुरु के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता है। उपासना-मदति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं भगवान् के उपचार—दोनों ही मनोरंजक हैं। भक्त के उपचारों में भगवन्नामोच्चारण-पुस्तक-प्राप्त-स्थान, मुक्तप्रज्ञालन एवं भगवत्पाद-प्रज्ञालन-जनरानानंतर आचार्यनामोच्चारण-पुस्तक-प्राप्त-स्थान के साथ-साथ विठलेश (गोस्वामी) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम संकीर्तन-पुस्तक-निबन्ध-गुरुनामोच्चारण भी आवश्यक है। पुनः गोवर्धन-आदिनामोच्चारण-सहित-भगवत्प्रणाम विहित है। यमुनानति, भ्रमरगीतगन, गौरी-भावन भी वाछनीय है। इसी प्रकार आगे के कृत्य हैं जिनमें भक्त के उपचारों के साथ भगवान् के उपचार भी प्रमुख हैं। भगवान् के उपचारों में निम्नलिखित अर्चाक्रम विरोध उल्लेखनीय हैं—

१. घण्टावादन	८. गोचारण
२. शंखनाद	९. मध्याह्नकालीन भोज
३. ठाकुर-प्रबोध एवं भगवान् का प्रातरास	१०. आराधिका
४. आराधिका	११. अनवसर (विराम)—विश्राम
५. स्नान	१२. अवशेष कृत्य
६. वासन—अभिवासन	१३. रात्रिभोज
(यन्त्र एवं आभूषण आदि)	
७. गोपीबल्लभ-भोजन	१४. शयन

इस सम्प्रदाय का बड़ा गहरा प्रभाव है। इसके अनुयायी विशेषकर बणिज जन (Trading class) हैं। आचार्य (महाप्रभु ब्रजभाचर्य) गोस्वामी जी (ब्रजभाषुत्र मंडलनाथ) तथा उनका पुत्रपौत्रा की इतनी दीर्घ परम्परा पल्लित हुई कि भगवान् की पूजा बिना गुरु एवं गुरुमंदिर के अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एवं विकास दृढ़ एवं विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एवं मथुरा में इस सम्प्रदाय के बहुत-तरफ़ अनुयायी अब भी पाये जाते हैं।

रत्नभाचार्य का वैष्णव-धर्म गोकुलकृष्ण पर अवलम्बित है जिसकी हमने गैष्णव धर्म की चौथी शाखा माना है। राधाकृष्ण की लालायें, गोपों गोपिकाओं का साथ, ब्रह्म वृद्ध, यमुनातट, गौरचारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं। बल्लभ का बिष्णुलोक गोलीफ है जो नारायण के चौकुरड से भी ऊँचा है। इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुख है जो रामानुज अदि गैष्णवों में नहीं हुआ था।

चैतन्य

जिस समय उत्तर भारत में मथुरा-वृन्दावन की कुञ्जगलियों में बल्लभ सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ जिन्होंने बल्लभ व ही समान राधाकृष्ण की विष्णु भक्ति-शाखा को आगे बढ़ाया। परन्तु चैतन्य एवं बल्लभ में एक विशिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बल्लभ और बल्लभ के अनुयायियों में धर्म के उपचारारमक — कम जायजोर (ceremonial) पक्ष पर विशेष जोर दिया वहाँ चैतन्य और उनके अनुयायियों ने भावपक्ष (emotional side) पर विशेष आस्था रखी। कर्तन-परम्परा के सुप्रपात का ध्येय चैतन्य का है। राधाकृष्ण के प्रेमगीत के कर्तनों की वह बहार आई कि सुख की सुख जनता प्रेम-विमोह हो भगवद्भक्ति में आलस्यित हो गयी। राम नन्द के समान चैतन्य ने भी जातीय वैषम्यवाद को तिलाञ्जलि दी और भेदभाव मिटाकर सभी के लिये यह मार्ग प्रशस्त किया।

चैतन्य का जन्म १४८५ ई० नदिया (नवद्वीप) में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची देवी के गर्भ से हुआ। चैतन्य का घरेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र था। चैतन्य-भक्तों ने इनकी 'कृष्ण चैतन्य' का नाम दिया जिनकी धारणा थी कि चैतन्य कृष्ण के ही अवतार हैं। चैतन्य का दूसरा नाम गौरांग भी है। सम्भवतः गौरवर्ण सुन्दर होने के कारण यह नाम दिया गया। चैतन्य के बड़े माई का नाम नित्यानन्द था जो 'वल्लभ' के अवतार माने गये। वह माई ने छोटे माई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। अष्टादश वर्षावधि चैतन्य लक्ष्मी देवी के साथ विवाह-सुख में बँधे। पुनः देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। इसी बीच स्त्री का देहान्त हो गया। २३ वर्ष में पुनर्विवाह हुआ।

कलौ-उपासक बगियों के बीच चैतन्य का जब हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध स्वाभाविक ही था। भक्ति की भावना-गंगा के उद्दाम प्रवाह में सभी कुलंकपायित हुए और चैतन्य की आत्मविमोह भक्ति विजयिनी बनी। १५१० ई० में केशव भारता से दीक्षा लेकर चैतन्य सपासी हो गये और पर्यटन प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँ से अन्य स्थान। पर्यटनानन्तर पुनः जगन्नाथपुरी को ही चैतन्य ने अपना प्रचार केन्द्र बनाया और १५३१ ई० में मुक्ति प्राप्त की।

जहाँ तक चैतन्य के दार्शनिक सिद्धान्तों (अर्थात् वेदान्त दर्शन) का सम्बन्ध है वे निम्नार्थ से मिलते जुलते हैं । कहा जाता है चैतन्य से भी पहले अद्वैतानन्द ने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था । अतएव चैतन्य सम्प्रदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं—कृष्ण चैतन्य, नित्यानन्द एवं अद्वैतानन्द जिनकी सत्ता 'प्रभु' है । इनके उपासना पीठ—मंदिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों—नदिया, अम्बिका तथा अग्रद्वीप के अतिरिक्त मधुरा वृन्दावन में भी है । बंगाल के राजसही जिले में खेटूर नामक स्थान पर एक चैतन्य मंदिर है जहाँ पर शक्रपुर में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें पचीस हजार की भीड़ होती है । चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो धवल लकीरों का टीका लगाते हैं जो दोनों भ्रुओं पर मिलकर नीचे नासिका तक फैला रहता है । तुलसी की माला भी ये लोग पहनते हैं ।

राघोपासना

वैष्णव धर्म की जिस चौथी शाखा पर ऊपर प्रविचेन किया गया है उसमें गोपाल-कृष्ण की ही प्रमुखता है । परन्तु कालान्तर में गोपालकृष्ण की प्रेयसी राधा को लेकर कुछ लोगों ने राधा-सम्प्रदाय की स्थापना की जिसके अनुयायी राधास्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । डा० भाग्यदत्त ने इस सम्प्रदाय को वैष्णव धर्म की 'भ्रष्टता' (Debacement of vaishnavism) की सहा से पुकारा है (See vaishnavism etc. p. 86) । ये लोग सलीमाव के उपासक हैं । राधा की सत्तियों—गोपिकाओं के रूप में राधास्वामी लोग वे सभी स्त्री-कृत्य करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपहासास्पद ही नहीं विकल्प्य भी है ।

वैष्णव पुराणों—हरिवंश, विष्णु-पुराण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं आता है । 'नारद-पञ्चरात्र संहिता' में 'राधाकृष्ण' के अर्चन-नारीश्वरत्व पर प्रकाश है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में राधाकृष्ण का सनातन साहचर्य है । सम्भवतः इन्हीं आधार स्रोतों से यह कूलकपा मरिता वह निकली जो वैष्णव-धर्म की शुद्ध गंगा को क्लृप्त करने में भी सहायक हुई । वैष्णव धर्म में कृष्ण-भक्ति-शाखा की अनेका राम भक्ति-शाखा का नैतिक प्रभाव निरोध उपकारक हुआ । कृष्ण-भक्ति में गापी-नीलाओं एवं राधा-प्रेम का अगाध आध्यात्मिक रहस्य साधारण जनो की समझ के बाहर था । स्वभावतः वह निम्नस्तर के लोगों में पड़कर यदि क्लृप्त हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं । साहित्यवैसे तो समाज का दर्पण है परन्तु अश्लील साहित्य समाज को निगूढ़ सकता है । जयदेव के गीत-गीर्वाण का प्रभाव कृष्ण-भक्त कवियों पर अच्छा नहीं पड़ा । कालान्तर में हिन्दी के रीति-कालीन कवियों ने तो शुद्ध प्रेम एवं विशुद्ध गृह्यार की अधोगति करने में कुछ भी कष्ट नहीं उठा रक्की ।

नामदेव और तुकाराम

विष्णु—भराठा देश में विष्णु-भक्ति का गीत गानेवाले वैष्णव-भक्त-आचार्यों में नामदेव और तुकाराम का नाम अमर है । यहाँ के वैष्णव धर्म का केन्द्र परदारपुर (जो सम्भवतः पारदुर्गपुर का अपभ्रंश है) में स्थित विठोबा-मन्दिर (विठोबा—कनारी मिट्टल—मंस्कृत

विष्णु) था। यह पण्डुरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कब रचना हुई अशुद्धि रूप से नहीं कहा जा सकता।

मराठी परम्परा के अनुसार उम देश में विठोबा-भक्ति के पल्लवन वा श्रेय पुण्डलीक (पुण्डरीक) नामक आचार्य को है—इने नामदेव और तुकाराम दोनों ने स्वीकार किया है।

मराठी विष्णु-भक्ति एवं वैष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राधा के स्थान पर रुक्मिणी की प्रमुखता है। विठोबा-विष्णु को रुक्मिणीपति या रुक्मिणीश्वर के नाम से संज्ञित किया जाता है। मराठी वैष्णव-धर्म में राधा का स्थान न के बराबर है। रामानन्दी विष्णु भक्ति शास्त्र के समान इस शास्त्र के भक्तों ने अन-माया—मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और तुकाराम असंस्कृत थे। इस धर्म का विशेष प्रसार निम्न स्तर के लोगों—शूद्रों में विशेष रूप से पनपा—यद्यपि उच्च वर्णों के राजाओं ने भी इसे अपनया। इस मराठी शास्त्र के आचार्य शूद्र ही थे। नामदेव दर्जी थे और तुकाराम मोर जो मुस जाति का शूद्र वंश ही माना जाता है—यद्यपि इसका उदय मौर्य क्षत्रियों से ही हुआ हो।

डा० भाग्यदत्त ने अपने ग्रन्थ में नामदेव और तुकाराम की विष्णु-भक्ति-शास्त्रों को सामान्य मराठी वैष्णव-धर्म-परम्परा (General vaisnavism) के रूप में समीक्षा की है अथवा इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है—Thus the vaisnavism of the Maratha Country, associated with these two names (i.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—write) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नामदेव और तुकाराम का समय क्रमशः चौदहवीं शताब्दी तथा सत्रहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सहस्रों पदों (भिनके पृथुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल भगवद्भक्ति के गीत गाये हैं बल्कि दार्शनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है।

उपसंहार

इस प्रकार ईशवीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशवीय-उत्तर सप्तदश शतक तक वैष्णव धर्म का हमने जो विहंगावलोकन किया उससे इस धर्म के संक्षेप में निम्न सोपान स्थिर हुए। इसके उदय में वैशेषिक-धर्म एवं जैन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली परन्तु इसके आविर्भाव में देव-भक्ति की प्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीन स्वरूप ऐकान्तिक धर्म था जिसका अर्थ एक ही अधोश्वर देव के प्रति भक्ति मचना है। इसकी पृष्ठभूमि में वसुदेव कृष्ण के मुख से उपदिष्ट भगवद्गीता का प्रस्थान मूलधार परिकल्पित है। वैष्णव धर्म का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही 'पाचरात्र' अथवा 'भागवत-धर्म' के नाम से विख्यात होकर साधुप्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया। इस धर्म के अनुगामी साधक नामक क्षत्रिय थे और इस तथ्य का ईशवीय-पूर्व चतुर्थ शतक-कालीन

मैगास्थनीज ने ग्रामास्य प्रस्तुत किया है। सात्वतो का यह 'भागवत धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणवाद (सब मानवों के परम एवं सनातन स्रोत) एवं 'वैदिक विष्णुवाद' (जिसकी परम सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप में परिकल्पित हो चुका था) के तत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मूल-ग्रन्थान्तर भगवद्गीता के उपदेशों में औपनिषद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ साध्य और योग की भी दार्शनिक दृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईशानीयस्तर शतक के प्रारम्भ में ही इस धर्म के चौथे सेषान में देवकी-पुत्र बालदेव कृष्ण की अर्धश्वरता अग्रनायी गयी। ऐतिहासिक दृष्टि ने यह कृष्णवत सम्प्रदाय गोप या आमीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया और जिसकी अद्भुत बाल-लीलाओं और गोपियों के साथ क्रीडाओं के प्रति विशेष अभिनिवेश दिखाया गया। वैष्णव धर्म का यह विभिन्न-व्यक्तकामित स्वरूप ईसा की आठवीं शताब्दी तक चलता रहा। इसी समय शङ्कराचार्य का उदय हुआ जिनके अद्वैतवाद एवं भाषावाद के सिद्धान्तों को सुनकर वैष्णव धर्म के अनुयायी भयभीत होगये। वैष्णव-धर्म की मौलिक भित्ति—सुगयोपासना एवं भक्तिवाद को बड़ा धक्का लगा। वैष्णवों की इस प्रतिक्रिया का उस समय उग्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की इस मूलभित्ति—भक्तिवाद को बड़ी तर्कना एवं वैतुष्य से पुनर्जीवित किया एवं इसके पुनः प्रसार का प्रयत्न पथ तैयार किया। रामानुज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक वैष्णव आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी आचार्यों में निम्बार्क ने वैष्णव-धर्म के चतुर्थ सोपान—राधा कृष्ण की भक्ति को प्रथम दिया। अद्वैतवाद की धारा भी समानान्तर यह रही थी। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) का द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही शङ्कर के अद्वैतवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विष्णु-भक्ति की ही सर्वप्रमुख स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णव-आचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णव धर्म में एक नया प्रधान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति शाखा के नाम से विभूत है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा चुना। रामानन्द का सुग १४वीं शताब्दी था। उनके शिष्य इक्षीर ने १५वीं शताब्दी में सगुण रामभक्ति-शाखा में निर्गुण-परम्परा पल्लवित की। १७वीं शताब्दी में बालकृष्ण ने वैष्णव-धर्म में बालकृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा बह रही उसमें आबालवृद्धवनिता—सभी ने अवगाहन किया। चैतन्य के वैष्णव-धर्म में राधा कृष्ण के निगुण प्रेम की परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राधा रामियों ने उसे गर्हित स्थान को पहुँचा दिया। मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-भक्ति कम व्यपन्न न थी। इन्होंने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंढरपुर के विठोबा की उपासना चलायी इन दोनों ने भी अपना उपदेश जनभाषा में दिया। बखीर, नामदेव और तुकाराम ने चरित-शुद्धि एवं नैतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया।

वैष्णव धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह उल्लेख है कि इन सभी ने भगवद्गीता में अपना अध्यात्म-मन्त्र लिया। बालदेव की

सर्वाधोऽवरता का मूलाधार सभी में विद्यमान है । सभी अद्वैतवाद एवं भावावाद के विरोधी हैं । इस सामान्य साम्य के होते हुए भी इनके पारस्परिक भेद का आधार दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता, वैष्णव धर्म के सोपान विरप (अर्थात् विष्णु, नारायण, वाग्देव, कृष्ण तथा राम और राधा) व इति अभिनिवेश विरेप, अपने अपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय एव सात्विक निरूपण तथा सम्प्रदाय विरेप की पूजा पद्धति थी । वैष्णव धर्म के मूल प्रस्थान भगवद्गीता के अतिरिक्त कालान्तर में पाञ्चरात्र संहिताओं एवं पुराणों (जैसे विष्णु एव भागवत) तथा १९ विषय के अग्र्यान्व ग्रन्थों (जैसे अग्र्यात्मरामायण, रामगीता, हरिगीता शरीत-स्मृति आदि आदि) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई । इन ग्रन्थों में भागवत धर्म व सिद्धांता की व्याख्या व साथ-साथ उपचारात्मक पूजा पद्धति, एवं पौराणिक आख्याना के द्वारा इस धर्म के धातु बलेवर को व्यापक, लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया ।

टि०—यह उपसंहार डा० भाण्डारकर की एतद्विषयिका समीक्षा (Resume) का भावानुवाद है । स्थान विरेप पर परिवर्तन लेखक का है ।

६

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक (शैव-धर्म)

वैष्णव-धर्म के विनायक, विस्तीर्ण, अगाध एवं गम्भीर महासागर (क्षीर-सागर) के इस किञ्चित्कर आलोडन से जो रत्न हाथ आये उनसे संनल से अब हिमाद्रि के सर्वोत्तुंग कैलाश शिखर पर आसीन मगवान् देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव, लोक-शंकर शंकर के दर्शन करना है। परन्तु उत्तुंग शिखर पर आरोहण करने के लिये मार्ग की भीषण उपत्यकायें, घाटिया, कान्तार, कंकड़ और पत्थर पार करने हैं। क्रान्त-दर्शी मनीषी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है:—

“यमाम्ननन्त्यात्मसुषोपि कारयं कथं स क्षयप्रभवो भविष्यति”—

कु० सं० १-८१

अतः शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि है और न अन्त। अनादि, अनन्त, अजन्मा शिव की पूजा शिव लिंग एवं पशु पति शिव के रूप में न केवल प्रागैतिहासिक काल (मोहेन्जोदड़ो-हड़प्पा-सम्प्रदाय) में ही प्राप्त होती है बल्कि प्राचीन से प्राचीनतम नाद्य सम्प्रदायों (riparian civilizations) के अन्वहारद्वारा भूमिों की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में भी शिवलिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों (शिव-लिंग की पीठ योनि-मुद्रा आदि) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्वथा संगत है। अतः शिव-पूजा से इस उपोद्घात के यह विना संकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा से बहुत कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है और न प्रख्यात।

महा कवि कालिदास का काल ईशवीय-पूर्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका है। अतः ईसा से बहुत पूर्व शिव का अर्ध-नारीश्वर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-सम्भव के सप्तम सर्ग (१८ वां श्लोक) तथा मालविकाग्निमित्र के प्रथम पत्र में इस रूप का कवि का संकेत है। पञ्चानन शिव की परम्परा भी अति प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक (१०-१३-४७) तथा विष्णु धर्मोत्तर (३-४८-१) में शिव को पञ्च-मुण्ड कहा गया है—सद्योजात, वामदेव, अक्षय, उत्पुष्प एवं ईशान शिव के ये पाँच स्वरूप (aspects) हैं। शिव का वैदिक स्वरूप रुद्र है। ऋग्वेद की ऋचियों के परिशीलन से रुद्र देवता किसी भी देवता से कम नहीं। तैत्तिरीय संहिता (४.५.११) में एकादश रुद्र-अनुवाकों के परिशीलन से रुद्र-शिव की महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यजुर्वेद में तो ‘धद्राध्याय’ नामक एक महत्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र अध्याय है जिसमें शिव की सर्वतोमुखी महिमा का वर्णन है। बाब्रमनेय-मंहिता (१६) में रौद्री महिमा अपार है। पाणिनि की अष्टाध्यायी (४.१.५६) में भरानी, शर्माँ, रुद्रापो, तथा मृदानी रुद्रों की निम्पत्ति

में शिव के भद्र, शर्भ, रुद्र तथा मृड की नाम-परम्परा के दर्शन होते हैं। सूत्र-साहित्य में भी रुद्र-देवता-गूजा के प्रचुर संकेत हैं। 'शुलगर्भ' याग में रुद्र की ही प्रधानता है। आश्विन १० सू० (४६ २७-१६) में ता रुद्र सा आधिराज्य, आविपत्य एवं सर्व-प्रभुता पर संकेत के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है। पतञ्जलि के महाभाष्य से भी शिव-भक्तों की परम्परा का पूर्ण परिचय मिलता है—'शिव-मागर्भत'।

शिव-लिंग-गूजा की प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणों का हम उद्धाटन कर ही चुके हैं (दे० अ० ४)। शिव-भक्त वाणासुर ने चौदह करोड़ शिवलिंगों की विभिन्न स्थानों में स्थापना की थी। इन्हीं को आगे बाण-लिंगों के नाम से पुकारा गया है। ये ही बाण-लिंग स्कन्दिक-शिरोद्वय धर्तुलाह्वित में नर्मदा, गंगा तथा अन्य पुण्यतोया सरिताओं में धोये जाते हैं। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में सैकड़-लिंग (अच्छोद-सरोवर-तट-स्थित) तथा शीक्तिरू लिंग का वर्णन किया है। कूर्म-पुराण (पूर्वा० २६ या अ०) में लिंग एवं लिंग-पूजा के जन्म एवं विकास की बातों पर प्रकाश डाला गया है। वामन-पुराण (४६) में उन पवित्र स्थानों की महिमा गायी गयी है जहाँ प्राचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गयी है जो द्वादश हैं:—

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- १ आंकार माघाता
- २ महाकाल उज्जैन
- ३ क्यमरक नासिक के निकट
- ४ धृष्येस्वर दलौरा
- ५ नागनाथ अहमदनगर के पूर्व
- ६ मीमांशकर सहाद्रि में मीमा नदी के उद्गम पर

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- ७ केदारनाथ गढ़वाल
- ८ विरवेस्वर वाराणसी
- ९ सोमनाथ काठियावाड़
- १० वैद्यनाथ न्यूपरली
- ११ मल्लिकार्जुन श्रीशैल
- १२ रामेश्वर दक्षिण में सागर-वेला पर

आधुनिक पुराणविदों में कई प्रसिद्ध विद्वान् रुद्र की अनार्य देवता मानते हैं। इसके विपरीत आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० 'आर्य-संस्कृति के मूलाधार पृ० १४३) लिखते हैं:—

“रुद्र अनार्य देवता कदापि नहीं है। वे वस्तुतः अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य मौलिक आधार पर ही रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी है। अग्नि की शिला ऊपर उठती है। अतः रुद्र के उच्च-लिंग की कल्पना है। शिवलिंग को 'ज्योतिर्लिंग' कहने का भी यही अभिप्राय है। अग्नि वेदी पर जलते हैं, इसीलिये शिव जलधारा के बीच में स्थापित किये जाते हैं। शङ्कर जल के अग्निप्रेक्ष से प्रसन्न होते हैं तथा शिवभक्त अपने शरीर पर भरम धारण करते हैं। यह बात भी इसी सिद्धांत की पुष्ट करती है। वस्तुतः अग्नि के दाम्बरूप हैं—घोर तनु और अघोर तनु। अपने मज्झर धोररूप से वह संसार के मंहार करने में समर्थ होता है, परन्तु अधोरूप में नहीं संसार के पालन में भी समर्थ होता है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो तो क्या एक क्षण के लिये भी प्राणियों में प्राण सञ्चार रह सकता है? सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्रलय

में ही सृष्टि के बीज निहित रहते हैं तथा संहर में ही उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता है। अतः उग्ररूप के कारण जो देव रुद्र हैं, वे ही जगत के मंगल-साधन करने के कारण शिव हैं। जो रुद्र है वही शिव है। शिव और रुद्र दोनों अभिन्न हैं। इस प्रकार शैवमत की वैदिकता स्वतः सिद्ध है। अतः शैवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्ध, व्यापक प्रभावशाली तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुञ्जाइश नहीं है”।

हमारी समझ में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अनादि, अनन्त एवं अजन्म। कहे गये हैं उसी प्रकार शिव वैदिक भी है और अ-वैदिक भी, आर्य भी है और अनार्य भी। शिव की सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वन्तनीन सत्ता की स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि वह किसी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल विशेष अथवा स्थान-विशेष से न बाधे जावें।

शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अभीष्ट है कि शैव धर्म इस देश में सर्वत्र व्यापक है। शैव धर्म की विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दार्शनिक शिद्धांत हैं और अपनी-अपनी पूजा-पद्धति। तामिल देश के शैवगण ‘शैव सिद्धांती’ के नाम से विख्यात हैं। ये द्वैतवादी हैं। कर्नाटक का ‘वीर-शैव धर्म’ शक्ति विशिष्टाद्वैत पर आश्रित है। गुजरात तथा राजपूताने का ‘पाशुपत’ मत विशेष प्रसिद्ध है और वह भी द्वैतवादी है। इन सबों से विलक्षण एवं प्रशस्त कार्मीर का शैवधर्म ‘प्रत्यभिज्ञादर्शन’ के नाम से विभूत है जो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी है। अभिनवगुप्त ऐसे मेधावी शैवों ने इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन की सुदृढ़ प्रतिष्ठा करने में महायोगदान दिया है। भारत से बढ़कर विशाल भारत अथवा बृहत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशस्त किया वहाँ शैवधर्म भी कम सहायक नहीं हुआ।

शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म एक प्रकार मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप हृदय की दो प्रमुख प्रवृत्तियों—भय और प्रेम की आधारभूत महा भावनाओं की वृत्ति के प्रतीक हैं। डा० मायडारकर की यह समीक्षा कि:—“What contributed to the formation of vaishnavism were the appearances and occurrences which excited love, admiration and a spirit of worship; while to Rudra-Saivism the sentiment of fear is at the bottom, howsoever concealed it may have become in certain developments of it, and this sentiment it is that has worked itself out in the formation of various Rudra-Saiva systems of later times. In the monotheistic religions of other countries the same god is feared and loved, in India the god that is loved is Visnu-Narayana-Vasudeva-Krishna, while the one that is feared is Rudra-Siva.”

१ स्तु । आगे शैव धर्म न मिश्रित सम्प्रदायों का सन्निपत सहीना में तत्तन्धाराओं का मूल सिद्धांतों पर कुछ सकेत किया ही जायगा । शैव सम्प्रदाय के अनेक अवान्तर भेद हैं । उनकी दार्शनिक दृष्टि भी भिन्न है । सत्त्व में शैव धर्म के सामान्य तीन सिद्धांत हैं जो 'पकार' से प्रारम्भ होते हैं—पशु, पाश और पति ।

परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति स युक्त जीव ही पशु है । पाश—बन्धन—मल, क्रम माया तथा रोध शक्ति । पति वा अभिप्राय परमेश्वर परम शिव से है । परमेश्वर्य, म्वातन्त्र्य एवं सरश्चर्य आदि पति का असाधारण गुण है । शिव नित्य भक्त है । सृष्टि, स्थिति, संहार तिराभाव तथा अनुग्रह के सम्पादक शक्ति हैं । शिव कर्ता भी है और स्वतन्त्र भी है । पाणिनि का अनुसार (स्वतन्त्र कर्ता) कर्ता यही है जो स्वतन्त्र है । शिव की दो अवस्थाएँ—लगावस्था और भागावस्था में सृष्टि की स्थिति एवं संहार दोनों छिपे हैं । जैसे तो 'शिव' शब्द की मौलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति अमन्दिग्ध नहीं है तथापि "शैरते प्राणिना यस्मिन् स शिव" (दे० आ० मू० पृ० ३४७) सम्भवत इस दृष्टि से उक्त होती है । 'रुद्र' शब्द कैम निष्पन्न होता है—यह भी अपनी-अपनी तरन्ना में ही सम्भवा जा सकता है । उपाध्याय जी आ० स० मू० में 'रुद्र' शब्द की व्युत्पत्ति में लिखते हैं —

“तावन्नवात्मक सत्तारदुप कृत रुद्र द्वावपतीति रुद्र”

अस्तु ! शैव धर्म की सामान्य समीक्षा में एक तथ्य और निदर्शनीय है । यद्यपि कालसंग पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी में शैवों एवं वैष्णवों में परस्पर बड़ा विद्वेष एवं विराघ उदय हो गया था परन्तु इन दोनों की प्राचीन परिपाटी इस विद्वेष से स्वयं अक्षिप्त थी । गाखामा तुलसीदास ने शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म के व्यापक समन्वय का जो आभास अपने रामचरितमानस में दिया वह सम्भवत प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक परम्पराओं के अनुरूप ही था । नानापुराणनिगमागमसम्मत तुलसीरामायण भला पूर्वमध्य कालीन (छठी तथा ७वीं शताब्दी) दूषित धार्मिक परम्परा को प्रभय कैसे दे सकती थी ।

वैष्णवों एवं शैवों का परस्परिक नौद्वार्ध एवं सहिष्णुता के प्रचुर सक्षत महाभारत एवं कतिपय पुराणों में गिर पड़े हैं । उदाहरणार्थ महाभारत की निम्न मारती का उदाह्य सुनिये —

‘ शिवाय विष्णुरूपाय, विष्णवे शिवरूपिणे ’ जनार्ध (३१-७१)

‘ यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु ।

नावयोरन्तर किञ्चिन्मा ते भूदुद्विद्वन्वया । ’ आ० (३४३ ११४)

महाभारत जहां विष्णु न सहस्रनामों (दे० अनुस० १४६-१४ १२०) का संकीर्तन करता है वहां शिव के सहस्रनामा (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८५ ७५) का भी संकीर्तन करता है ।

पुराणों की सहिष्णुता भी देखिये —

एक निन्दति यस्तेषां सर्वानेव स निन्दति ।

एक प्रशंसमानस्य सर्वानेव प्रशंसति ॥

(बासु० १६ ११४)

मत्स्यपुराण (५२ २३) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं ।

अस्तु ! अर जैय धर्म के विकास की विभिन्न धाराओं के धावन सतित में अवगाहन आवश्यक है ।

रुद्र शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

ऋग्वेद में 'रुद्र' देवता का साहचर्य मरुदेवों के साथ देखने को मिलेगा । आधी-पानी, ध्वंस विनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता मरुदेव जगत् के उस भयावह, भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शक्ति के लिये ऋषियों ने उसी तन्मयता से ऋचाओं की उद्भावना की जिस तन्मयता एवं तल्लीनता से उपादेवी, मित्र, सूर्य, वरुण आदि देवों के लोकरक्षक, लोरोपकारक एवं लोकरक्षक स्वरूप के उद्घाटन में उन्होंने बड़ी सुन्दर ऋचाओं का निर्माण किया । ऋग्वेद की रौद्री ऋचाओं में जहाँ रुद्र को एक भयावह जगत (Phenomenon) का द्रधिष्ठता माना गया है वहीं वह शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है । जगत की भयावह दृष्टि देव-क्रोध का कारण है । अतः यदि मानव अपनी मक्ति किंवा अपनी निष्ठा (नियम, आदि) से उन क्रोध की शान्त कर लेवे—देवता को रिक्त लेवे तो फिर वही रुद्र (क्रोधी) देवता 'शिव' का रूप धारण करता है और जगत के कल्याण का विधायक बनता है । जो रुद्र विनाश एवं संहारक है (दे० ऋ० ७.४६.३, १.११४.१०; १.११४.१) वहीं पशुप, पशुओं एवं मनुष्यों का प्राण-कर्ता (दे० ऋ० १.११४.६) बन जाता है । ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं में रुद्र की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है:—

मा नस्तोके तजये मा न आयौ मातो गोषु मा नो अरवेषु रीरिपः ।

धीरान् मा नो रुद्र मामितोऽधीर्हविष्मन्त, सदमित त्वा हवामहे ॥

ऋ० वे० १.१४.८

स हि जयेण जयस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।

अबन्तवन्तीरुप नो दुरधराऽनमीवो रुद्र जासु नो भव ॥

ऋ० वे० ७.४६.२

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है रुद्र महिमा अकार है । दत्त-वर्द्धन (वे. सं. ४.५.१; वाज० सं० अ० १६) के परिशीलन से रुद्र के शिव-रूप (शिवात्मनुः) पर ही कवि का विशेष अभिनिवेश है । रुद्र गिरीश, गिरिप्र, शतधन्वा, सहस्राक्ष तो हैं ही साथ ही साथ पशु पति भी हैं और वपदा भी हैं और अन्त में शम्भु, शंकर एवं शिव के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं । रुद्र के शतश्री नाना रूपों में आगे की विभिन्न एवं बहुमुखी पौराणिक रूपोद्भावनाओं एवं परम्पराओं ने बीज छिपे हैं । 'दिगम्बर' एवं 'गजजिन' शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तिमान, से प्रादुर्भूत हुआ ।

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं के परिशीलन से रुद्र-शिव का निषादो, कुलासो, रणकारी, मृगलुब्धको आदि के साहचर्य एवं गरुड-गणरूप, गरुड-विश्वीकृतन आदि से डा० भाग्यदत्त की निम्न समीक्षा पठनीय है:—

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra, probably they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or frequented open fields, forests and waste lands remote from the habitations of civilized men.

अथर्ववेद में रुद्र शिव का आधिपत्य और भी आगे बढ़ जाता है। भव एवं सर्व प्रथम यहाँ पर दा वृक्ष देवों के रूप में उद्भाविता है—कमल भूतपति एवं पशुपति। परन्तु पुन महादेव की ही महा भूतियों में परिणत हो जाते हैं। भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र महादेव एवं ईशान अपने क्रमिक विकास में समस्त स्थावरजंगमात्मक विश्व के ऐकाधिपत्य का एक मात्र अधिकारी—यही अथर्ववेद की रौद्री श्रुचाओं का मर्म है जिसका उद्घाटन ब्राह्मणों ने किया। रुद्र की इसी महिमा का विशेष व्याख्यान शतपथ-ब्राह्मण (६१.३७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (६.१६) में मिलेगा। उपा के पुत्र रुद्र को प्रजापति ने आठ नाम दिये—सात ऊपर के और आठवा अशनि। अथर्ववेद में भव, शर्व, आदि सातों में रुद्र-शिव रूप पृथक् पृथक् उद्भाविता है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अष्ट मूर्तियों में महादेव बाबा का ही धोलवाला है। निम्न प्रकार सविता, सूर्य, मित्र, पूषा आदि को एक ही लोकोपकारक सूर्यदेव के नाना रूपों में उद्भाविता किया गया उसी प्रकार लोक नष्टारक रुद्र के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन नाना रूपों अर्थात् अष्ट रूपों में रुद्र शव उग्र एवं अशनि लोक-नष्टारक हैं और भव, पशुपति, महादेव एवं ईशान लोक-रक्षक एवं लोक-रक्षक हैं। इस प्रकार जो देव सृष्टि एवं संहारक न्यायालयक, संहारक एवं सवप्र-न्यायक है वही महादेव है। उस महादेव की भक्ति-भावना का सूत्रपात नितान्त स्वाभाविक है। यह कार्य श्वेताश्वतर-उपनिषद् ने किया।

इस उपनिषद् के परिशीलन से ईश्वर जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सानुगत्य श्रुतिवेद एवं यजुर्वेद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी श्रुचाओं से स्थापित करते हुए योगाभ्यास एवं चित्त आदि साधनों के द्वारा साध्य 'भोक्त' की प्राप्ति पर उपनिषदों की सामान्य शिक्षा एवं दीक्षा का ही स्वरूप समुद्घाटित है। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप की भक्ति भावना के लिए मार्ग निर्देश करने वाला यह उपनिषद् अद्वितीय है। परन्तु साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है। जो देव अर्चक का अर्थ है—मनुष्य का भावयोग है वह 'देव' ही है राम नहीं कृष्ण नहीं। उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर के नाम से साकारित किया गया है और उसकी शक्तियाँ ईशानी।

निम्न प्रकार वैष्णव-धर्म का प्रथम शास्त्रीय प्रस्थान भगवद्गीता के रूप में हमने अङ्कित किया है उसी प्रकार शैव धर्म (शिव पूजा—शिवोपासना) का महास्रोत इस उपनिषद् में मिलेगा जो भगवद्गीता से बहुत पूर्ण रची जा चुकी थी। इस दृष्टि से वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव धर्म अधिक प्राचीन है यह बिना सन्देह कहा जा सकता है।

डा० माण्डारकर भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। रुद्र शिव की कल्पना बिना उमा पार्वती के कैम पूर्ण हो सकती है। उमा महेश्वर का सर्वप्रथम संकेत केनोपनिषद् में प्राप्त होता है। अथर्वशिरस् उपनिषद् में तो शेष सम्प्रदायों (दे० पाशुपत मत) पर भी पूर्ण निर्देश है। डा० माण्डारकर का मत है कि प्राचीन उपनिषद् नहीं माना जा सकता।

रुद्र शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्ठभूमि—सूत्र-ग्रन्थ, इतिहास एवं पुराण।

सूत्र-ग्रन्थों में रुद्र शिव को रौद्री प्रकृति का ही विशेष प्रख्यापन है। बहुसाध्यक गृह्य-सूत्रा में 'शतगव' नामक याग का उल्लेख है। इस याग में रुद्रदेव की प्रीत्यर्थ वृषभ-वलिदान विहित है। पारस्कर गृह्यसूत्र (सू० ८) तथा हि० सू० सू० (द्वि० ३.८) में यजुर्वेदीय एवं अथर्ववेदीय रुद्र शिव की अष्ट मूर्तियाँ—मन, शर्, आदि के साथ साथ उनकी मन्त्रांश, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियों के लिये भी आहुति विहित है। इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थों में (प० सू० सू० सू० १४ तथा हि० सू० सू० प्र० ५.१६) यह भी आदिष्ट है कि अंगाटक, चतुष्पथ, नदीतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्यतारोहण सर्वदर्शन, प्रकाशपादप समीप गमन आदि अवसर पर रुद्र-स्मरण अनिवार्य है। इस प्रवचन से रुद्र-शिव का भयावह जगत् का साम्राज्य एवं आधिपत्य पुर्यरूप से स्थापित होता है। अतएव ऐसे देव महादेव की वन्दना मानव के लिये नितनी स्वाभाविक है—यह हम समझ सकते हैं। जो देव मनुष्य को निपत्तियों से बचा सकता है, भयावह दृष्टियों से पार लगा सकता है—ऐसे देव के प्रति सहज ही सर्वातिशयिनी भक्ति के भावप्रभुता एवं आधिरस्य के उद्गार प्रादुर्भूत हो सकते हैं।

महाभारत के विभिन्न आख्यानो में शिव-महिमा वर्णित है। 'किरातार्जुनीय' वृत्तान्त—निम्न अर्जुन ने शिव से 'पाशुपतास्त्र' प्राप्त किया था—से हम सभी परिचित हैं। अश्वत्थामा ने भी शिव-भक्ति से ही प्राप्त खड्ग के द्वारा महाभारत युद्ध में अपने पाप का बदला लिया था। वैसे महाभारत को वैष्णव ग्रन्थ माना जा सकता है परन्तु विभिन्न उपाख्यानों में विष्णु के परमावतार (भगवान् कृष्ण) ने भी शिव महिमा गायी है—शिवराधन किया है (द्रोणपर्व अ० ८०, ८१)। महाभारत का एक विशेष वृत्तान्त इस अवसर पर विशेष स्मरणीय है। अनुशा० प० (अ० १४) की कथा है कृष्ण की जाम्बवती नामक रानी ने रुक्मिणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा प्रकट की जो बिना शिव राधन कृष्ण पूरी न कर सकते थे। अतएव कृष्ण हिमालय (कैलश) प्रस्थान के अवसर पर मार्ग में महानुनि उपमन्यु के आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं कृष्ण के बीच शिव रस्य पर विशेष बातें हुई तथा उपमन्यु ने अपनी शिव-निष्ठा के भी विभिन्न वृत्तान्त सुनाये। उसमें उपमन्यु की निष्ठा से प्रसन्न शिव-दर्शन यहाँ पर विशेष निदर्शनीय है जिसने वृषभस्य पार्वती परमेश्वर के साथ दाय-बायें हंसवाहन ब्रह्मा एवं गरुडा-गन विष्णु भी पधारे और उपमन्यु को विभिन्न वरदानों से उपहृत किया। उपमन्यु के पथ प्रदर्शन से दृष्ट्य ने भी उसी प्रकार की तपस्या की और उसी रूप में आशुतोष ब्रह्मा-विष्णु के साथ प्रव्रत हुए और कृष्ण के ऊपर विभिन्न वरदानों की बौछार की। उपमन्यु एवं कृष्ण

व हम उपाख्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्धाहित जिस शिव-रहस्य का संकेत है, उसमें शिव की 'लिंगार्चा' के प्रथम शास्त्रीय प्ररचन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे स्तम्भ में किया जावेगा।

महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव महिमा में यह भी सूचित किया गया है कि जगत्-सृष्टि का कार्य शिव के ही द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सर्जना-वर्जन पर शिव ने अपना लिङ्ग काट डाला और उसे भूमि पर स्थापित कर योगाम्यस एवं तारुचर्यार्थ मुञ्जवान परत पर प्रस्थान किया। इस उपाख्यान में भी शिव-लिङ्ग पर प्राचीन शास्त्रीय प्ररचन का संकेत है। अस्तु निष्कर्ष रूप में महाभारत के समय रुद्र शिव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्र भी थे और आशुतोष-शंकर-शिव भी थे। यरदाता उनमें बढ़कर कोई न था। हिमालय उनका घर था—उमा उनकी पत्नी थी। विभिन्न-वर्गीय गण उनके सेवक थे। उनका वाहन वृषभ था। परमेश्वर के सभी गुण उनमें दिशमान थे। वह सृष्टा भी थे परन्तु सृष्टि से विराम लेने पर महयोगी बने।

रुद्र-शिव की पौराणिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी अवतारणा एक प्रकार से पिष्टपेय ही होगी। रुद्र-शिव की आगमिक पृष्ठ-भूमि पर अनायाम जैन-सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वतः प्रकाश पड़ेगा। अतः विस्तारभय से अब शिव की लिङ्गोपासना के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंचन करें।

लिङ्गोपासना

शैव-धर्म में लिङ्ग पूजा की बड़ी महिमा है। लिङ्ग-पूजा विशुद्ध आर्य-परम्परा है अथवा यह अनार्य-संस्था है—असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना तो निर्विवाद है जैसा कि शिव-पूजा एवं शैव धर्म के उपोद्घात में संकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म उस व्यापक भारत, महाभारत एवं विशाल भारत की देन है जिसमें आर्य एवं अनार्य दोनों घटकों का सम्मिश्रण है। पूजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में त्रिधुपाटी सम्प्रदाय में प्राप्त पशु-पति शिव पूजा एवं लिङ्गार्चा आदि की उस सुदूर भूत की वार्ता पर विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में रुद्र-शिव का निपादों, गणों, नागों आदि के साथ जो साहचर्य पाया गया है, अथर्व श्रुति के श्रुत्याश्रितों में प्राप्त 'शिव-देव' शब्द से लिङ्गोपासक, जाति अथवा वर्ग—एक देश के मूल निवासीयों के प्रति संकेत होने से यह मत निर्भ्रान्त माना जा सकता है शैव-धर्म में आर्य एवं अनार्य—दोनों की परम्परायें मिश्रित हैं। परन्तु जानियों की सम्मिश्रण-भाषा बड़ी रोचक है। सम्य एक संस्कृत जातियों दूसरों की नकल नहीं करती। आदान करती हैं परन्तु उसे आत्ममात्र करने अपनाती हैं। आगे के विवेचन से इस धारणा को पोषित पावेंगे।

महाभारत के समय लिङ्गार्चा की महिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपमन्यु के शिव-रहस्याख्यान पर संकेत किया गया है। डा० वासनविकर (See Vasenavism etc p. 114) ने मत में लिङ्गार्चा के मूल शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यह

उपाख्यान सर्गप्राचीन है। इसमें एक आनं अग्नि (महामुनि उपमन्यु) के द्वारा लिङ्गार्चा की महिमा गायी गयी है।

ऋग्वेद का रुद्र अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों—आकाशीय सूर्य, मेघमण्डलीय विद्युत् एवं पार्थिव अग्नि के प्रतीक रुद्र के त्रिविध जन्म से अग्नि-रुद्र को व्यम्बक (तीन हैं अम्बायें जननियाँ जिनकी) कहा गया है।

आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की अत्युष्ण उष्णता से आँधी (मरुद्-देव) उत्पन्न होती है। आँधी से पानी (मेघ) आता है और आँधी-पानी से अन्तरिक्ष में विद्युत् प्रकट होती है। यही सब मौक्तिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त दृष्टा कवि रुद्र-अग्नि के प्रतीकत्व में वर्णित करते हैं। रुद्र एवं अग्नि की एकता (identity) महामारती स्कन्दज-मोपाख्यान से भी स्थापित होती है (दे० वनपर्व)। इसी अग्नि प्रतीक पर अनायों की लिङ्गार्चा को गैदिक आर्यों ने भी अपनाया। शिवाचार्य में लिङ्गी शिव की पूजा ही सनातन से इस देश में प्रचलित है। गैदिक आर्यों का 'स्कम्भ' (जो विश्व का प्रतीक है) अनायों के लिङ्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद में 'स्कम्भ' की महिमा में हिरण्यगर्भोत्पादन प्रमुल है। हिरण्यगर्भ प्रजापति को यहा पर 'वेतस' का शता बताया गया है—

“यो वेतसं हिरण्यमं तिष्ठन्तं सजिह्वे वेद स शुद्धः प्रजापतिः।”

अथच 'वेतस' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं शतपथ-ब्राह्मण में (See H. I. Vol. II, pt. I, p. 57) में 'लिङ्ग' के अर्थ में हुआ है।

पुराणों में भी इस प्राचीन स्कम्भ का लिङ्ग-प्रतीकत्व-समर्थन मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु जिस समय परस्पर झगड़ रहे थे—उन दोनों में कौन बढ़ा है, ब्रह्मा का दावा था वह बड़े हैं और विष्णु भला कब छोटे होने को गानी थे। उसी समय भगवन् शिव एक प्रोज्ज्वल स्कम्भ (स्कम्भ) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्ज्वल स्कम्भ लिङ्ग का ही प्रतीक था। यहाँ पर भी रुद्राग्नि-तादात्म्य स्थिर होता है।

लिङ्ग एवं उसकी पीठिका—दोनों को दो अरणियों के रूप में परिकल्पित किया गया है। दो अरणियों (ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे वाली स्त्री) से वैदिक-काल में अग्नि जन्म की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह रुद्र-स्वरूप अग्नि लिंग-पीठ-त्रय्या (लिंगी) शिव-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्राचीन आधार पर आगे पुराणों में 'लिङ्गार्चा' के नाना निदर्श प्राप्त होते हैं। 'अर्धनारीश्वर' 'हर्यर्ध' आदि शिव-स्वरूपों में लिङ्गार्चा का ही संकेत है। लिङ्ग प्रतिष्ठा में पिण्डिका क योनि माना गया है। लिङ्ग पीठ एक प्रकार से विश्व की सृष्टि का उपलब्ध साधन तत्व है। मार्कण्डेय, भागवत, लिंग, विष्णु आदि पुराणों के लिङ्गार्चा-विषयक अनेक उपाख्यान इसी तत्व की व्याख्या करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, आर्यों की लिङ्गी शिव की उपासना में अनायों (शिरन-देवों) की लिङ्गार्चा का पूर्ण प्रभाव है। डा० मरडारकर (See Vaisnavism etc. p. 115) का यह आक्षेप—'Just as the

Rudra Siva cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact' अर्थात् जिस प्रकार से रुद्र शिव की (यगुर्वेदीय) उपासना परम्परा में श्ररण्यानासी निपादा आदि की उपासना परम्परा के घटकों का आदान प्रत्यक्ष है उसी प्रकार हम देश के मूलनिवासियों में असम्भ्य शिश्न देशों (जिनके साथ आर्यों का सम्पर्क हुआ) की लिङ्ग चर्चा का भी आदान आर्यों की लिङ्गी शिव की पूजा में प्रकट हुआ ।

आगे हम देखते हैं शैव सम्प्रदायों की परम्परा में वैदिक एवं अर्वादि दोनों प्रकार के शरीरों के विपुल सकेत प्राप्त होते हैं । सम्भवतः यह परम्परा भी शैव धर्म की आर्य अनार्य मिश्रित परम्परा पर ही सकेत करती है । अस्तु । अब क्रम प्राप्त शैव धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीक्षा प्रासङ्गिक है ।

शैव मतों २५ सम्प्रदायों का आर्य-साहित्य में सर्वप्रथम सकेत अथर्वशिरस् उपनिषद् में प्राप्त होता है । शैव-स न के पाशुपतमत, पशु, पारा आदि पारिभाषिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शैव सम्प्रदायों में पाशुपत सम्प्रदाय की प्राचीनता अक्षरिद्ध है । महाभारत में भी शैव मतों का सकेत है । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में पाशुपत मत को पांच प्रतिष्ठा धर्म-दर्शनों में उपरलोभित किया गया है (दे० शा० प० अ० ३४६ श्लोक० ६४) । पतञ्जलि ने अपने भाष्य में द्रिष्य भूतों को केवल 'शिव भागवत' के नाम से स्वीकृत किया है अतः पतञ्जलि के उपरांत ही प्रतिष्ठा पाशुपत आदि शैव सम्प्रदायों की परम्परा प्रकटित हुई—यह कहना ठीक न होगा । अथर्वशिरस् उपनिषद् एवं मूल महाभारत को पतञ्जलि से प्राचीन ही मानना विशेष सगत है । प्रशस्वपाद ने अपने काण्वादी न्याय भाष्य में (वैशेषिक सूत्रों पर) सूत्रकर कणाद को माहेश्वर माना है, जिन्होंने अपने योगाम्बास एवं अर्चा (पाशुपत एवं शैव—दोनों विद्वान्तों की सामान्य उपासना पद्धति) के द्वारा 'माहेश्वर' शिव का प्रसन्न करने यह शाल रक्षा—अतः में ऐसा निर्देश किया है । इसी प्रकार वात्स्यायन के न्यायभाष्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है । वेमाकड विस्तीर्ण (ई० तृतीय शतक) ने अपने मुद्राओं पर अपने को माहेश्वर अंकित किया है । ७वीं ईशवी क मध्य म चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्त-न्त के वर्णनों में पाशुपतों का बारबार उल्लेख किया है (द्वादश बार)

शैव सम्प्रदायों में काल-मुख अथवा कपालिक सम्प्रदाय का निर्देश सप्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के मतीने भागवधन के ताम्र पत्र आदेश (copper plate charter) पर 'कपालेश्वर' के लिये ग्राम-दान से प्राप्त होता है । राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय (१०वीं शताब्दी ईशवीय) की बरहट्ट दान में जिन शैवों का सकेत है वे पाशुपत नहीं प्रतीत होते हैं । अतः पाशुपतों, कपालिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गीय शैव भी थे—जिनमें साम्प्रदायिक एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव भक्त थे । वाण ने अपनी कादम्बरी में तथा भवभूति ने अपने मालती माधव में क्रमशः विलासवती एवं मालती का शिव मन्दिराभिगमन पर जो निर्देश किया है उससे शिव भक्तों के सामान्य वर्ग का ही पोषण होता है ।

शुद्ध राजा की मभा में रक्तवस्त्रधारी पाशुपतो पर बाण या संज्ञित सामान्य न होकर सम्प्रदायिक हो है। अतः शिव-मन्त्रों के सम्प्रदानवादी, सम्प्रदायानुयायी एवं सामान्य जन—ये तीन वर्ग प्रकल्पित किये जा सकते हैं। कलिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भारभूति आदि अनेक कवियों ने शिवस्तुति की है। प्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के अनेक शिवमंदिर तथा इल्लोरा का कैलाशमंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध साम्प्रदायिक न होकर सामान्य शिव भक्ति परम्परा से ही था।

शैव-सम्प्रदायों की सूचक ऐतिहासिक सामग्री के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि शैव सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय पाशुपत था। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह सम्प्रदाय स्वयं पशुपति मगधन शिव न स्थापित किया था। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी। परन्तु यहाँ पर मैसूर के अभिलेखों (जिन्हकी मंज्या ८ है) में 'पाशुपत' सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। 'लकुलीश' को वायु-पुराण (अ० २३) तथा लिंग-पुराण (अ० २४) में महेश्वरावतार माना गया है जो विष्णु के वामदेव कृष्णवतार के समान ही है और जिसके चार प्रधान शिष्यों में कुशिक, गर्ग, भिन तथा कौरव्य का नाम संकीर्तन है। 'लकुलीश' के इस पौराणिक आख्यान का समर्थन ऐतिहासिक अभिलेखों से होता है। राजपूताना (उदयपुर) के नाथ-मंदिर के एक प्राचीन (दशमशतक-कालीन) अभिलेख (inscription) में लिखा है 'भृगुकच्छेन' में लकुलीश्वर शिव ने अवतार लिया। कुशिक आदि उपर्युक्त शिष्य-श्रुषियों का भी उसमें संकीर्तन है। इसी प्रकार इसी काल का एक और अभिलेख—चिन्तु-प्रशस्ति में यही वार्ता समर्थित होती है। साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत है कि लकुलीश के उपर्युक्त चारों शिष्य चारों निमिष शैव सम्प्रदायों के संस्थापक हुए।

माधव ने अपने 'सर्वदर्शन-संग्रह' में जिस पाशुपत-दर्शन की समीक्षा की है उस को लकुलीश-पाशुपत के नाम से पुकारा है। अतः डा० मायडारकर (See Vaisnavism p. 116 17) का निम्न निष्कर्ष पठनीय है:—“इन सब विवरणों से यह प्रतीत होता है कि 'लकुली' नामक कोई महापुरुष अगुरु था जिसने 'पाशुपत-मत' की संस्थापना की। इसी मत से चार आख्यानतर मत प्रसफुटित हुए और उनके संस्थापक-गण (ये चाहे ऐतिहासिक हैं अथवा कपोलकल्पित) इसी लकुली के शिष्य माने गये। लकुली और नकुली एक ही हैं। पुराणों के ग्रन्थनों में (दे० पीढ़े वायु तथा लिंग पुराण का संज्ञित) लकुली या जो उदय वायु देव कृष्ण के समझलिक बताया गया है उस का मत यही है कि जिस प्रकार वामदेव कृष्ण भक्ति में पंचरात्रों के प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा अभीष्ट थी उसी प्रकार रुद्र-शिव-भक्ति में पाशुपत प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा। अतः हम नारायणीय-पाख्यान में सूचित पाशुपत-मत को 'पञ्चरात्र' मत के एक सौ वर्ष बाद अर्थात् ईश्वरीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन मान सकते हैं।”

अस्तु, शैव-धर्म के निम्नलिखित प्रमुख सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. शैव-सम्प्रदाय
२. पाशुपत सम्प्रदाय
३. कावक-सिद्धान्तवादी (कालानुज)

४ वापालिक

५ वीर शैव

६ प्रत्यभिज्ञावादी

प्रथम शैवसम्प्रदाय' को आगमान्त अथवा शुद्ध शैव सम्प्रदाय के नाम से भी संकेतित किया जाता है। इस मत का विशेष प्रचार दक्षिण तथा तामिल प्रदेश में है। तामिल देश शैव धर्म का प्रधान भूगर्भ है। तामिली शैवों की परम्परा की स्थापना का भ्रम यहाँ की मत मण्डली को है। इन संतों के शिष्य स्तोत्रों एवं शैव धर्म प्रतिपादक ग्रंथों का श्रुति का समान समादर है। प्राचीन शैवों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त वज्रीर, द्वितीयशतक के सन्त कण्ठप तथा सन्त तिरुमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शैव सिद्धांत की उस देश में नींव डाली। आगे ७ वीं तथा ८ वीं शताब्दी में निम्नलिखित चार प्रमुख सन्त शैव धर्म के प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने शैव धर्म के चार प्रमुख मार्गों की स्थापना की —

१ सन्त अप्पार—चर्चा (दास-मार्ग)

२ सन्त ज्ञानसम्पन्ध—क्रिया (सत्पुत्र-मार्ग)

३ सन्त सुन्दरमूर्ति—योग (सहमार्ग) तथा

४ सन्त माणिकवाचक—ज्ञान (सम्मार्ग)

तामिल देश के शैव सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के जलधाराओं के ही समान शैव धर्म के प्रचारार्थ पनपी। 'पीरियपुराण' में उपयुक्त जिन शैव सन्तों का समुल्लेख किया गया है उससे यह निष्कर्ष हट होता है।

शैवधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शैव तन्त्रों की संज्ञा दी गयी है। इन आगमों को 'शैव सिद्धान्त' के नाम से भी पुकारते हैं। शैव-तन्त्रों की उद्भावना में शैवों की परम्परा है कि भगवान् शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि पादों मुला से निम्नलिखित २८ तन्त्रों का आविर्भाव किया —

१ सद्योजात से—१ कायिक, २ योगज, ३ चित्त, ४ कारण, ५, ५ अजित।

२ कामदेव से—६ दीप्त, ७ सुहृद, ८ सहस्र, ९ अशुमान, १० सुप्रभेद।

३ अघोर से—११ विजय, १२ निश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, १५ धीर।

४ तत्पुरुष से—१६ रीरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्रशान, २० विम्ब।

५ ईशान से—२१ प्रोद्गीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ बाहुल।

टि०—इन सन्तों की 'आगम' संज्ञा है जो 'कामिकागम' आदि के नाम से प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे आगम शब्द जोड़ा जाता है।

भारत के सभी धर्म सम्प्रदाय बिना दर्शन ज्योति निष्पाण्ड हैं। अतएव इन तन्त्रों में जहाँ धार्मिक क्रियाओं एवं उपासनाओं तथा भिन्न-वर्गीय शिव-दीक्षाओं का वर्णन है वहाँ शैव दर्शन के सिद्धांतों का भी बड़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान २८ आगमों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन में दस द्वैतमूलक हैं जिन्हें परम शिव ने प्रणवादि दस शिवों को पढ़ाया था तथा १८ द्वैताद्वैत-प्रधान हैं जिनका उपदेश परम शिव

ने श्रधोरादि श्रद्धारह रुद्रों को दिया था । पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार वे आगम अनेक उपागमों से युक्त होकर इनकी संहिताओं की संख्या दो सौ आठ है ।

आगमन्त शैव सम्प्रदाय के सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना है कि आगमान्त शैवों की परम्परा से वेदान्त शैवों की परम्परा सर्वथा विलक्षण है । वेदान्त शैव अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के आधार पर पल्लित करते हैं । श्वेताश्वेतर एवं अमरेश्वर उपनिषद में जिस शैव धर्म का आभास एवं प्राज्ञास हम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्त-शैवों ने अपना सम्प्रदाय चलाया । श्रद्धेय-वेदान्ती शिव-भक्त वेदों को शिव का निःश्वसित मानते हैं—“यस्य निःश्वसितं वेदाः” अतः आगमान्त, शैवों का दावा है कि निःश्वास तो एक अशक्त रूप से स्वाभाविक दौरेक अथवा मानसिक क्रिया है अतः आगमों के सामने (जिन्हें भगवान् भूतभावन शिवने व्यक्तिगत रूप से शिखोंदेशक के रूप में उपदिष्ट किया) वेदों की रचना एवं वेद प्रतिपादित धर्म एवं दर्शन कोई महत्त्व नहीं रखते । अस्तु कुछ भी हा परन्तु यह निर्विवाद है, शैव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन स्वरूप में एक प्रकार से वेद-वाहक ही था परन्तु कालान्तर पाकर इस सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक संस्थाओं का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनायी अन्यथा प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रकार जैसे कुमारिल भट्ट आदि, शैवों की नास्तिकों एवं शूद्रों के रूप में ही सम्मोहित करते रहते ।

शैवाचार्य

इस आगमान्त शैव-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कहानी में तामिली सन्तों की उपयुक्त देन के अनन्तर अब कतिपय शैवाचार्यों का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने इन आगम-विदाओं को पल्लित एवं प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया । इसने अष्टम-शतक-कालीन आचार्य सद्योज्योति का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की । सद्योज्योति के प्रतिरिक्त ‘हरदत्त शिवाचार्य’ भी एक विशिष्ट शैव-आचार्य थे । इसी प्रकार अन्य बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ रचकर इस धर्म की प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया ।

शैव-दीक्षा

सभी शैव-सम्प्रदायों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीक्षा है । दीक्षा से सात्त्विक धर्म विशेष के ग्रहण-प्रमुख संस्कार-विशेष-अथवा कर्मकाण्ड-विशेष से है । शैव-धर्म में दीक्षा उसी प्रकार एक अनिवार्य संस्कार है जिस प्रकार वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत—सावित्री । पिता दीक्षा के शिव-भक्त मोक्ष का अधिकारी नहीं । आचार्य के रूप में शिव-विर्मात्र शैवों की आस्था है । दीक्षा-संस्कार के दोष ग्रहण की मर्यादा एवं कीटि के अनुरूप विभिन्न रूप हैं । जो शिव-भक्त संसार-राज-भूय होकर शैव-धर्म अपनाता है वही सर्वभेद्य दीक्षित है । दीक्षावसर ‘शक्ति’ की कृपा आवश्यक है । इसे ‘शक्ति-पातम्’ कहा जाता है जो चर प्रकार की कही गयी है—तात्कालिक, द्रुत, मन्द एवं मन्दतर । मन्दतर शक्ति-पात में दीक्षा को ‘समय-दीक्षा’ कहते हैं । मन्द में विशेष दीक्षा तथा द्रुत एवं तात्कालिक में निर्वाण-

दीक्षा की रीति व्यवहृत की गयी है। इसी अनुविधा दीक्षा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही दीक्षित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्षान्त पर आचार्य की आज्ञा से शिष्य को अपनी पुष्पाञ्जलि की दीक्षा-कुम्भ पर फेंकना पड़ता है और उन कुम्भ के शिरोभाग अथवा उनकी चारों दिशाओं पर जैसे पुष्प गिरते हैं उसी के अनुरूप पञ्चानन शिव के सद्योजातादि नामों से उसके नाम भी पड़ते हैं और उन नामों के अंत में (अर्थात् सद्योजात, अघोर, ईशान आदि) जोड़ने के लिये शिव अथवा देव या गण का निर्धारण शिष्य की चरु-व्यवस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुत्र ईशानाभिमुख गिरते हैं तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय है। इनके विपरीत यदि वह वैश्य अथवा शूद्र है तो उनका नाम ईशानगण पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्री है तो उसका नाम क्रमशः ईशा-शिव-शक्ति, ईशा-देव-शक्ति, ईशा-गण-शक्ति पड़ेगा। अथवा जो शिव-भक्त समय-दीक्षा से दीक्षित होते हैं वे 'समयी' कहलाते हैं और 'रुद्रपद' के अधिकारी बनते हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्यापाद' विहित है। समयी शैवों के मार्ग का नाम दास-मार्ग है।

इसी प्रकार विशेष दाक्षा से दाक्षितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। अन्तर यह है कि इनमें आचार्य शिष्य की आत्मा को 'माय गर्भ' से 'शक्ति गर्भ' में संयुक्त करता है—ऐसा उल्लेख है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद' के अधिकारी कहे गये हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्यापाद' 'क्रिया पाद' दोनों ही विहित हैं। ये अपने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और पिल्लई अथवा पिल्लियार क्रमशः दास (अर्थात् समयी) और पुत्रक (अर्थात् विशेष दाक्षित) ही हैं। अब रहे 'निर्वाण-दीक्षित' उनके विषय में शैवों की यह धारणा है कि शिष्य के पाशों का उसने जीवन काल में ही उन्मूलन हो जाता है अतएव इसी धारणा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही शिष्य के शिर से चार तक गुण ग्रन्थन किया जाता है और गुरु (आचार्य) उन पाशोपम ग्रन्थियों (जोकि मल, माया, कर्म और कला के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देता और उनका हम्पामि में स्वाहा कर देता है। इसमें यह आस्था है कि शिष्य की आत्मा शिव की आत्मा के समान पवित्र बन गये। निर्वाण-दीक्षा में आचार्य अन्त में शिष्य की आत्मा में परम शिव के पदार्थ—सर्वशक्त, पूर्ण-काम व, अनादि-ज्ञान, अपार-शक्ति, स्वाधीनत्व, अनन्त शक्ति की भावना करता है। निर्वाण दीक्षितों के दो वर्ग हैं साधक तथा आचार्य। अतः दोनों के पुनः संस्कार होते हैं। साधक अणिमादि विद्विषा से भूषित होते हैं—ऐसी शैवों की धारणा है। साधक निराल कर्मों—ज्ञान, पूजा, जप, ध्यान, हाम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य इन नित्य कर्मों के साथ-साथ नैमित्तिक कर्म जैसे दीक्षा प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठा, मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के भी अधिकारी हैं। निर्वाण दीक्षा भी द्विविधा है—लोकधर्मिणी अथवा नौतिरी एवं शिव-धर्मिणी अथवा नैष्ठिकी। शिव धर्मिणी निर्वाण-दीक्षा दीक्षित शीघ्र अपने महारन्ध्र पर केश पुत्र धारण करते हैं। लोकधर्मिणी निर्वाण दीक्षा-दीक्षितों के लिये केशोन्मूलन आवश्यक नहीं।

रीति-मत की इस चर्चा के उपरान्त अन्त में यह सूचित करना अवशेष है कि इस मत ने तीन प्रधान तत्त्व हैं—पति, पशु, पाश। इनकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत

के चार प्रधान पाद त्रिया—क्रिया, योग तथा चर्चा हैं इन पर भी पीछे संकेत किया जा चुका है।

पाशुपत-सम्प्रदाय

शैव-धर्म में पाशुपत मत अथवा पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रसृत है। इसका नामाचार अथवा उपाचार ही इसकी लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा का विशेष कारण है। पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लकुलीश' के सम्बन्ध में हम पीछे कह आये हैं। शिव पुराण के 'कारवण महात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान मझाच के पास 'कारवन' नामक स्थान का संकेत है। राजपूताना और गुजरात में 'लकुलीश' की प्रचुरांत्यक प्रतिमाएँ प्राप्त होनी हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके मस्तक केशों से ढके रहते हैं, दक्षिण हाथ में बीजपूर के फल और धाम हस्त में लगुड या दण्ड शोभित है। लगुड लाइन से ही सम्भवतः इनका नाम लगुडेया या लकुलीश पड़ा। मगवान् शङ्कर के १८ अवतारों में लकुलीश आद्य अवतार माने जाते हैं। १८ अवतारों की गणना इस प्रकार है:—

१. लकुलीश	७. पारगार्ग्य	१३. पुष्पक
२. कौशिक	८. कपिलायड	१४. बृहदार्य
३. गार्ग्य	९. मनुष्यक	१५. अगस्ति
४. मैत्र	१०. अपर कुशिक	१६. सन्तान
५. कौण्ड	११. अत्रि	१७. रशीकर तथा
६. ईशान	१२. पिङ्गलान	१८. विद्यागुप्त

लकुलीश पाशुपत के प्रादुर्भाव काल की स्थापना में हम पहले ही दृष्टित कर चुके हैं। उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य काल में अपने गुरु मन्दिर में उपमिथेश्वर और विलेश्वर नामक द्विज लिङ्गों की स्थापना की थी—ऐसा तत्कालीन शिवा लेख में वर्णित है। उदिताचार्य ने अपने को मगवान् कुशिक से दण्डन बताया है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे अतः प्रत्येक षोडशी में २५ या ३० वर्ष के अन्तर मानने पर भी पूर्व-अंकित ईशवीय-पूर्व द्वितीय शतक पाशुपत-मत की स्थापना एवं उसके संस्थापक का समय प्रतीत होता है।

पाशुपत-मत का मूल सूत्र ग्रन्थ 'महेश्वर-अर्चन पाशुपत-सूत्र' के नाम से प्रतिष्ठित है। इसका कौण्डिन्य कृत 'अष्टाध्यायी-माध्य' विशेष द्रष्टव्य है। माधव ने अपने मन्दिर-संग्रह में इस मत के जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों का वर्णन किया है उनमें पाँच प्रमुख निजान्त हैं—कार्य (अर्थात् मत्त) कारण (अर्थात् ईश्वर—महेश्वर—प्रधान) योग (चित्तन मनन आदि तथा 'ओ' जाप) विधि ('दिन में तीन बार नियत समय प्रातः मध्याह्न एवं सूर्य, मध्याह्नान्ते तथा दुर्गान्त (अर्थात् मोक्ष)। इन्हीं पाँच प्रधान सिद्धान्तों पर अविल पाशुपत दर्शन आधारित है।

इस पंच-मन्त्र का विस्तार न कर इसके विधि विधान पर कुछ विवेचन कर अप्रसर होना चाहिये। पाशुपतों की विधि बड़ी ही मनोमञ्जक एवं चित्तोद्वेजक भी है।

पाशुपता के मत में विधि यह विधान है जिसके द्वारा साधक वायिक, वाचिक एवं मानसिक शुचिता प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक आचार है—मुख्य एवं गौड़। प्रथम को चर्या कहते हैं जो यथादि साधना से सम्पन्न होती है। प्रती में भस्मलेपन, भस्मशय्या, उपहार, मन्त्रोच्चारण, प्रदक्षिणा आदि विहित हैं। लकुलीश का स्वयं उपदेश है—‘शैव को दिन में नियत तीन समय में भस्मालेपन एवं भस्मशयन करना चाहिये’। प्रती के इस सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य पञ्चाचारों में, हास, गान, नृत्य, हुडुकार, साष्टांग प्रणाम और मन्द जाप हैं। हास में तीव्र कण्ठ से हाहोधारण विहित है। इसी प्रकार गायन और नृत्य में संगीतशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित कला का पूर्ण अनुसरण होना चाहिये। हुडुकार को वृषभनाद के समान परिश्रम नाद बताया गया है।

विधि की प्रधान चर्या में प्रती के अतिरिक्त द्वारा (means) में प्राधन (मात्रत होने पर भी निद्रालु) स्पन्दन (धंगों को हिलाना) मन्दन (पाद चालन) शृङ्गारण यथानाम शृङ्गार-चेष्टाएँ—वामुख व्यवहार, अचित्त-करण (आर्त-व्य-करण) अविन्दु-भाषण अनर्गल स्थाप हैं गौडाचर में भस्मालेपन आदि के अतिरिक्त उच्छिष्ट भोजन चढ़ाये हुए यासी फूलों का एवं लिंग प्रतिमा का धारण आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

कापालिक एवं कालमुख शैव सम्प्रदाय

रामानुजाचार्य ने कालमुखों, कापालों एवं अगमन्त शैवों को ‘पाशुपत-मत’ के ही अन्तर्गत भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शैव धर्म की पञ्च-प्रारम्भ पशुपति-पाश की सामान्य दार्शनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसने अतुरूप रामानुजाचार्य का यह परिचिन्त्यन समझ में आ सकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पशु एवं परमात्मा को पति रूप में परिवर्तित करते हैं। पशुओं की प्रणियों को सुलभाने के नैकविध प्रयत्न ही नाना सम्प्रदायों के जनक हुए।

कापालिक

कापालिक भी पाशुपतो के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कापालिक वाममार्गी एवं उग्र सम्प्रदाय के रूप में उदय हुए। अतएव ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’—की स्वाभाविक एवं नैसर्गिक प्रतिबिम्बानुरूप शीघ्र ही समाप्त हो गये—नाममात्रावशेष हैं। रुद्र-शिव में घोर और अधोर दोनों रूप छिपे हैं। अतएव दो प्रकार के शैव सम्प्रदायों के विकास की प्रशङ्का मिलती है। वैष्णव धर्म के समीप में निरञ्जित योग्यता एवं प्रवृत्तियों—वैदिक-विष्णु, महाभारतीय नारायण, सातवत वासुदेव, भगवत गोपालकृष्ण एवं गोपीकृष्ण के हमने दर्शन किये, उनमें भी आगे के श्रवात्तर सम्प्रदाय—राधाकृष्ण आदि जिस प्रकार एक अतिम रंग का आभास देते हैं उसी प्रकार शैव-सम्प्रदायों की इस कहानी में वामाचारों का विकास भी उसी अतिमार्ग की अतिरञ्जना है।

कापालिकों की प्राचीनता की सूचक ऐतिहासिक सामग्री में महाकवि भवभूति का विरचित मालती-माधव, कृष्णमित्र का प्रबोधचन्द्रोदय तथा आनन्दमिरि का शंकर-दिग्विजय

के संकेत स्मरणीय है। मालती-माधव में कपलकुण्डला कापालिकों की मुखडमला धारण किया हुआ है और नाटक की नायिका मालती को श्मशानस्था करालाचामुखा की मूर्ति के सम्मुख अपने गुह्य अंगों घण्ट के द्वारा उसकी बलिद नार्य अपने पिता के प्रान्द से सती हुई उठा ले जाती है। यहाँ पर कापालिकों की वेष भूषा में मुखडमला धारण एवं उनकी उपासना में मानव बलि के पूर्ण दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण मिश्र ने कापालिक का निम्न उद्घोष सुनिये —

‘मस्तिष्कान्नवशामिध्वारितमहामायाहुतीर्नुहर्ता ।

बह्वी प्रह्वरुपाब्जकल्पितसुगुणानेन नः पारथा ।

सद्य कृतकठोरकण्डविगल्लाकील्लाङ्गधाराप्रलै —

संशो न, गुरोरोद्धारकलिभिर्देवो महामेरवः ॥

प्र० पृ० ३-१६

माधव के शंकर-दिव्यजय एवं आनन्दगिरि के शंकर-विजय दोनों में ही शंकर की उज्ज्वल में कापालिकों ने साथ मुठभेड़ पर विरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिकों का जो वर्णन है वह भी उन्मत्त वर्णन में आनुगत्य रहते हैं। साथ ही साथ यह भी संकेत है कि कापालिकों ने अपार मेरव के आठ स्वरूप हैं—अनित्यता, कल, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त कापाल, भीम और शंकर। ऐम कापालिकों को शक्राचार्य ने अपना लिमा था परन्तु जो कापालिक उन्मत्त मेरव के ही एकमात्र उपासक थे एवं नाना अमानुषिक क्रिया-कलापों के अनुगामी थे उन्हें शंकर ने त्याग्य ही समझा।

कापालिकों के सिद्धांतों का ‘षड्मुद्रिका’ सिद्धांत ही परमोपजीव्य है—षड्मुद्रिकाओं के नाम हैं:—

कापालिकों का कथन है ‘जो षड्मुद्रिका की ठीक तरह समझता है और जिने परममुद्रा (भगवान पर बैठ आत्म वितन) का पूर्ण ज्ञान एवं अग्रम है वह निर्वाण (मोक्ष) का अधिकारी है ।’

कालमुल

कापालिकों की संज्ञा कपाल-धारण से उद्भूत हुई। कालमुल का नाम सम्भवतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रसिद्ध हुई। कालमुलों की दूसरी संज्ञा राव गोपी नाथ जी ने (Sae H. I. vol. II Pt. I p 24) ‘सोम सिद्धान्त’ दी है। रामानुज के विवरण में कालमुलों को ‘महान्तकधर’ कहा गया। सम्भवतः यह महा उनके उग्र चरण—वामाचरण—अधुताचरण के कारण दी गयी है। इनके अधुताचरण में कानन-प्र में भोजन एवं पान, शरीर पर चितामस्मावलेप, शय-मास-मन्त्र, मन्त्र मेदन, पीनदण्ड धारण आदि माने गये हैं।

कापाल एवं कालमुल एक प्रकार से दोनों ही उपाचारी हैं। इन दोनों में विशेष भेद नहीं। मालती-माधव के टीकाकार जगदाधार ने ‘महान्त’ (जो ऊपर कालमुलों की विशेषता बताई गयी है) को कापालिक मत कहा है। अतः कापालिक एवं कालमुल एक प्रकार माई-माई हैं।

शैवागमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखा के अतिरिक्त दो तीन और श्रवान्तर सम्प्रदाय हैं जैसे कील, नपण्ड, दिग्गुर आदि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र अभीष्ट है। एन दूसरे प्रचलन के अनुसार शिव के नाना रूपों एवं निभूतियों में शैव 'ताण्डव भूषण' शिव, वाशुपत भस्माङ्गधारी जटा-मुकुट शोभित शिव, कापालिक कपाल माला धारी शिव, कालमुख स्फटिक एवं पुलदीप-मालाधारी शिव, वामाचारी यशोवतीधारी साग्नि शिव तथा भैरव हम्बू रजाते हुए और नूपुर-धारी शिव की उपासना करते हैं।

वाशुपत, कापालिक एवं कालमुख आदि घोर शैव सम्प्रदायों की हस्त सरल समीक्षा से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वोद्दिष्ट शैव धर्म में अनार्य परम्परा के सम्मिश्रण का ही पोगण होता है। पुराणों में भी नाना ऐसे निर्देश हैं जिनमें शिव की यशमाग नहीं दिया जाता था—दक्ष प्रजापति ने यागवृत्तान्त से हम सभी परिचित हैं। इससे यह सूचित होता है, अनार्य शिव की आर्य-शिव उनमें से काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। रुद्र-शिव की वैदिक सत्त्वा पर हम संकेत कर चुके हैं। अनार्य शिव के नाना घटकों पर भी हम दृष्टिपात कर चुके हैं।

वैदिक कर्मकाण्ड के अतिमात्र ने विरुद्ध जो आध्यात्मिक प्रतिक्रिया (आरक्षण) का उपनिषदों के धर्म एवं दर्शन के रूप में एवं बाह्य विद्रोह (गौड एवं जैन धर्म का प्रादुर्भाव) उठ रहा हुआ—उस पर भी संकेत किया जा चुका है। अतः इन सत्र ऐतिहासिक तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा प्रधान धर्मका एक शाल्य जिस सरल धर्म (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उसके वैदिक-धर्म के परिशोध के लिए पौराणिक धर्मों को पल्लवित होने के लिये अनुकूल वातावरण मिला। साथ ही साथ वैष्णव धर्म का उदय हुआ जिसने बौद्ध धर्म को आत्मसात् करके हिन्दू-धर्म (वैदिक-स्मार्त-पौराणिक) की विजय-वैजयन्ती पुनः पहनाई। परन्तु बहुत समय है बहुत से वैदिक एवं अनार्य उक्त समय भी इन धर्म संस्कार एवं धर्म परिशुद्धि को न चपना सके हो। उनके लिए भगवान् शिव का वह अनार्य रूप (जिगम उपर्युक्त वामाचारी शैव-सम्प्रदायों के आचरण-रीज सहज ही निहित थे) विशेष सुखद एवं अनुकूल लगा। अतएव शैव-धर्म में ऐसे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से इन्द्र की कथा में ही संसार की सारता है। सम्पत्ता एवं सत्कृति को जीवित रखने के लिए अनेकान्तिक घटकों की बड़ी आवश्यकता है। आर्य, अनार्य, शैव, वैष्णव, वैदिक, अवैदिक—ये सत्र इस महातथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

दूसरे इन सम्प्रदायों के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण कला के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस विषय की सविस्तार समीक्षा हम आगे तांत्रिक उपासना की सीमाओं में करेंगे।

तीसरे इन सम्प्रदायों की उग्रार्च एवं वामाचार बहुत दिनों तक न चल सका। वैदिक शैवों ने सम्पर्क से इनमें उड़ा परिशोध हुआ अथवा यों कहिये इनका सम्प्रदाय ही समाप्त हो गया। काश्मीर का शैव मत (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन) इस नैसर्गिक विकास एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया का जीता जागता उदाहरण है। चौथे वैदिक देवोपासकों—चाहे वे वैष्णव

ये अथवा शैव—का देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं अर्चा-पद्धति के प्रति विशेष अभिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थान-विशेष था जो देवकुल, देवगृह के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्तु इन तांत्रिक उपासकों के संसर्ग से उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत में एक कोने से दूरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अविच्छिन्न निर्माण-परम्परा पनपी, उस पर तान्त्रिकों का ही विशेष प्रभाव है। पुराणों और आगमों ने नवीन हिन्दू-धर्म (पौराणिक-धर्म) को जीवित रखने के लिए मन्दिर-निर्माण पर जो दतना जोर दिया उससे भारतीय स्थापत्य निरार उठा।

उपार्चा अथवा यामाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों की समीक्षा के उपरान्त अब क्रमशः उदारार्चा अथवा विनीतार्चा (milder form) के दो प्रमुख शैव-सम्प्रदायों की और चर्चा करनी है जिनमें क्रमशः कार्मर-शैव-धर्म—प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का निवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्रस्त है। परन्तु हम लिगायतों अथवा वीर-शैवों पर पहले दृष्टि-पात करेंगे। काश्मीर-शैव मत (Kashira-Saivism) लेखक की दृष्टि में शैव-धर्म एवं शैव सम्प्रदायों का मुकुट-मणि है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म—वेदान्त दर्शन—अद्वैत-दर्शन एवं वैदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रकर्ष की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से विशासवाद के सिद्धांतानुरूप एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। अतः उसको सिद्धांत पक्ष के रूप में प्रकल्पित कर अन्त में ही उसका विवेचन विशेष अभीष्ट है।

लिङ्गायत(वीर-शैव)

शैव सम्प्रदायों में लिङ्गायत अथवा वीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटता का कारण इसकी वीरता है। वीरता की कथा यह है कि वैसे तो लिङ्गायत इस मत की बड़ा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्तव में इसकी ऐतिहासिक स्थापना अथवा प्रचार का श्रेय द्वादश-शतक-कालीन 'वसव' नामक ब्राह्मण को है जो कलचुरी-नरेश विजय का अमात्य माना जाता है। राजा और अमात्य में घोर सङ्घर्ष प्रादुर्भूत हुआ। वसव एवं वसवानुयायियों ने अपने धर्म (शैव) के प्रतीक लिङ्ग को उसे प्राणपण से बचाने के लिये धातु, ग्रीवा अथवा शिर पर सदैव धारण करने का निश्चय किया। 'प्राण जायँ पर लिङ्ग न जाही' वाली कहावत चरितार्थ की। उन्होंने प्राणों से लिङ्ग की एकात्मता स्थापित की। लिङ्गायतों की दीक्षा-संस्कार में भी लिंग और प्राणों का तादात्म्य माना गया है।

वसव पुराण जो पूना से १६०५ ई० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय के नाना वृत्तान्त एवं धर्म की विराद व्याख्या मिलती है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मत वसव से बहुत प्राचीन है। वसव के पूर्व जिन पाँच महापुरुषों ने इस मत की संस्थापना में योग दिया था उनके नाम रेणुकाचार्य, दासकाचार्य, एतरोमाचार्य, पण्डिताराध्य तथा विश्वाराध्य हैं; जिन्होंने क्रमशः सोमेश्वर (कोलिपकी), घट-वृद्ध-सिद्धेश्वर, रामनाथ (द्राव्याराम-क्षेत्र), मलिकाजुन (श्रीशैल) तथा त्रिवेश्वर (काशी) नामक प्रसिद्ध शिव-लिङ्ग-पीठों पर आविर्भूत होकर शैव-धर्म का प्रचार किया। अथवा एक विशेष तथ्य यह है कि इन शिवाचार्यों के नाम से सम्बन्धित अब भी पाँच प्रसिद्ध शिव मठ भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। इनकी संज्ञा सिंहासन है। अतः यह निश्चित जान पड़ता है

इन पाँचों आचार्यों ने क्रमशः अपने अपने मठ—‘रीर’ विशासन रम्भापुरी मैसूर में, ‘सद्धर्म’ विशासन उज्जयिनी में (यह उज्जयिनी आधुनिक मध्य-भारत का उज्जैन है कि मन्त्रान के चत्तारी जिला में स्थित उज्जैन—यह त्रिशदाक्षर है), ‘वैराग्य’ विशासन केदारनाथ (हिमालय) के पास टासी मठ में, ‘सूय’ विशासन श्री रंज में तथा ‘ज्ञान’ विशासन काशी (जङ्गमनाड़ी विश्वाराध्य महावंस्थान) में स्थापित किये ।

वीर-शैवा (लिङ्गायता) को तीसरी संज्ञा जङ्गम भी है । इनका आचार बड़े मिलबल है । ये वर्णाश्रमस्था नहीं मानते हैं । ये लोग शङ्कर की लिङ्गात्मक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं । शैव-मिद्वत्त के २८ आचम इन्हें भी मान्य हैं । एकादश शतक-कालीन भीषति ने ‘त्रय-पूत्र’ पर जो ‘आक्षर’ माध्य लिखा है उसमें इस मत की उपनिष-मूलकता प्रदर्शित की है । श्री शिवयोगी शिवाचार्य का ‘सिद्धांतशिवमणि’ वीर शैवों का माननीय ग्रन्थ है । इनकी दार्शनिक दृष्टि त्रिपेपाद्वैत अथवा शुद्ध द्वैताद्वैत मानी जानी है ।

वीर-शैवों की सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सद्गुरु-स्थापना है जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का सदृश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक संस्था मानी जा सकती है । उच्च-वर्णीय विगान्त करने का लिंगी ब्राह्मण कहते हैं अन्य इनके अनुयायी । विभिन्न ब्राह्मणों में भी दो वर्ण अथवा वर्ग हैं—आचार्य और पंचम । इनकी पुराण का प्रारंभ है पांच मूलाचार्य भगवान् शिव के सन्तानों आदि पांच मुक्तों से प्रादुर्भूत हुए । इन्हीं आचार्यों से आगे की आचार्य परम्परा फैलित हुई । इन पांचों के पांच गोत्र भी थे—वीर, नन्दी, वृषभ, भृङ्ग तथा स्कन्द । शिव के ईशान मुग से जो गणेश्वर उदय हुआ वह भी पंचमुग था । इन्हीं पांचों मुग से पांच पंचमा का प्रादुर्भाव माना जाता है—मरारि, कालरि, पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि । इन मूल पंचमों से जो पंचम प्रादुर्भूत हुए वे उप-पंचम कहलाये । प्रत्येक पञ्चम का पञ्च मूलाचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया गया । आचार्य का गोत्र पञ्चम का गोत्र माना गया । पंचमों की भी ब्राह्मणादि वर्णों के अनुसृत गोत्र, प्रवर, गण आदि भी परिकल्पित हुई—इसमें यह निष्कर्ष स्वतः मिट्ट है इन्होंने एक नया ही समाज चलाने की ठानी ।

ब्राह्मणों के उपनयन-संस्कार में सदृश लिङ्गायता का भी दीक्षा-संस्कार होता है परन्तु इनकी इस दीक्षा में गायत्री का स्थान ‘ओं नमः शिवाय’ तथा ‘यस्योपवीत-धारण’ का ‘लिङ्ग धारण’ ने ले लिया ।

इस मत का प्रधान सिद्धान्त ‘अष्टस्थल’ तथा ‘षट्स्थल’ हैं । वर्ण-व्यवस्था का कुछ आमात ऊपर दिया जा चुका है । ‘षट्स्थल’ से तात्पर्य शैवागम-प्रतिपादित शैव-सिद्धान्तों से है जिनको इन्होंने षट्स्थलों—भक्तस्थल, मद्वेश्वरस्थल, प्रासादस्थल, प्राणलिंगस्थल, शरणस्थल तथा ऐक्यस्थल—में विभाजित कर रक्खा है ।

काश्मीर का त्रिक-सम्प्रदाय (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन)

आभी तक जिन शैव धर्मा की रूपरेखा पर हमने दृष्टिपात किया वे सभी द्वैतपरक थे । काश्मीर का यह शैव धर्म ‘अद्वैत’ परक है । तन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के आविर्भाव के

सम्बन्ध में यह सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने पञ्चमुखों से उत्पन्न शिवागमों की द्वैतपरक व्याख्या देवद्वार अद्वैत-सिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यभिज्ञा तंत्र का आविर्भाव किया तथा दुर्वासा अपि को इस शैव-शासन के प्रचारार्थ नियुक्त किया। दुर्वासा ने 'यन्मूक, आमर्क तथा श्रीनाथ' नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों का उपदेश दिया। यन्मूक इस अद्वैत दर्शन के संस्थापक बने। स. मानन्द ने, जिनको इस प्रत्यभिज्ञा शैवदर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है, अपने को यन्मूक से १६वा पीढ़ी में वनलते हैं। सोमानन्द का समय ८५० ई० है अतः यदि प्रत्येक पीढ़ी को २५-३० वर्ष रखें तो इस मत के अविर्भाव का समय ईश्वरीयोत्तर तृतीयशतक तथा पञ्चम शतक के बीच का हो सकता है।

कार्श्मीर शैव-दर्शन को 'प्रत्यभिज्ञा' या 'स्यन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु इसकी 'त्रिक' मन्त्र ही विशेष उपयुक्त है। वैसे तो यह मत भी सभी शैवागमों की प्रमुखा मानता है परन्तु उनमें 'सिद्धा' 'नामक' तथा 'मालिनी' का त्रिक विशेष मान्य है। अथवा इस मत में परा, अपरा, परापर के त्रिक की परम्परा पर प्रमुख प्रभुत्व है। शिव-शक्ति के संयोग का नाम परा है। शिव, शक्ति एवं नर के संयोग को अपरा कहते हैं। परा, अपरा, एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। अथवा इस मत में धर्म, (Religion) दर्शन (Metaphysics) एवं विज्ञान (epistemology) तीनों का सम्बन्ध है। अतः ज्ञान के तीन अधिकरणों (aspects) अमेद, मेद, मेदाभेद के त्रिक के अमेद-वाद में सम्बन्ध से भी इसकी संज्ञा 'त्रिक' ही विशेष उपयुक्त है। इसी 'त्रिक' संज्ञा के अनुरूप इसका दूसरा नाम 'थडर्च' भी है।

त्रिक के मूल प्रवर्तक अष्टमशतक-कालीन आचार्य वसुगुप्त माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिहास है। जैनराज (देखो शिव-सूत्र निमर्शिणी) ने लिखा है कि मगवान् श्रीकण्ठ ने स्वर्ण वसुगुप्त को स्वप्न में महादेवमित्र के एक विराट् शिवा स्वरूप पर उल्लिखित 'शिव-सूत्रों' के उद्घाटन एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की। त्रिव दृष्टी रित्ता पर ये शिव-सूत्र उद्घाटित मिले थे उसे आज भी वहाँ के लोग शिव पन् (शिवोपनिषद्—शिवशिखा) के नाम से पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो इस दर्शन के मूलाधार हैं। वसुगुप्त ने स्यन्द-कारिका (जिनकी संख्या ५२ है) में इन्हीं शिव-सूत्रों के सिद्धान्तों का विरदीकरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्यों—कल्लट तथा सोमानन्द ने क्रमशः स्यन्द सिद्धान्त तथा प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्तलचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका' लिख कर इस मत में प्रत्यभिज्ञा-मत की प्रतिष्ठापना की और इसी से इन कार्श्मीर-शैव धर्म एवं दर्शन को प्रत्यभिज्ञा-शाला (School) के नाम से पुकारा जाता है। उत्पन्न के प्रवर्तक (तथा लक्ष्मणगुप्त के शिष्य) महामहेश्वर अभिनवगुप्त ने इस परम्परा में उग्र महान् दार्शनिक ज्योति को बिन्देरा त्रिवके दिव्यालोच से आज भी यह मत प्रोत्सवित प्रकाशित है। इनकी ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिणी इस मत का अत्यन्त अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके तन्त्रालोक को आचार्य बनदेव उपाध्याय ने मंत्र-शास्त्र का विश्वकोष माना है। अभिनवगुप्त का शैव दर्शन के क्षेत्र में जैसा आदर है वैसा ही साहित्य में भी। 'अभिनव-भारती'

तथा 'ध्वन्यालोक-लोचन' से इनका नाम सदा के लिये अमर हो गया है। अभिनव-गुप्त का साहित्य एव दर्शन में सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित करने का श्रेय है। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अभिनव-गुप्त एक अलौकिक महापुरुष थे। अर्घ्य व्यम्बक मत के प्रधान आचार्य शम्भूनाथ के भी ये अनुयायी थे एवं मत्स्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक सिद्ध बौल थे। डा० कान्तिचन्द्र पारण्डेय को अभिनव-गुप्त पर प्रौढ़ अनुगन्धान करने का श्रेय है।

सरल दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा-मत का निम्न सारांश है। सत्ता एवं सत्य के साक्षात्कार की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। परमात्मा या परमेश्वर सच्चिदानन्द—सनातन, सर्वव्यापक, सर्वव्यापीन है। जीव-आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा 'माया' मल (अंध-कार) से आवृत रहता है। गुह्य की सहायता से जिसने इस अंधकार को दूर कर अपने में सच्चिदानन्द-धन परमेश्वर को पहिचान लेता है, वही शानी और मुक्त है। इसी पहिचान का नाम 'प्रत्यभिज्ञा' है। प्रत्यभिज्ञा-मत की विभिन्न सिद्धांत-शिखायाँ (Categories) का विशेष विवरण यहाँ पर अमोह नहीं है।

अन्य तन्त्र हम शैव-धर्म की जिस सरल समीक्षा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैव-धर्म के पूर्ण मूल्य इन के लिये शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं के स्रोतों एवं उनके बूँतों पर विवक्षित विभिन्न शैव-दर्शन के मतमंडों का दर्शन भी आवश्यक है। विस्तार-मय से एवं प्रसन्न की अनुकूलता व अभाव में हम यहाँ पर शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं में अवगाहन नहीं कर सकते। परन्तु इतना सूचित करना प्रासङ्गिक ही है कि इस दर्शन की निम्नलिखित आठ परम्पराएँ प्रमुख हैं जिनका उदय उपर्युक्त शैव-धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अन्त्यन्तर ही सम्पन्न हुआ।—

- १ पाशुपत-द्वैतवाद
- २ सिद्धास्तशैव-द्वैतवाद
- ३ लकुलीश-माशुपत द्वैताद्वैतवाद
- ४ विरिष्ठाद्वैतवाद
५. वीर शैवों का विशेषाद्वैतवाद
६. नदिश्वर का शैव दर्शन
- ७ रमेश्वर शैव-दर्शन
८. काश्मीर का अद्वैत-शैव दर्शन

टि०:— हम सब शैव-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा के लिये डा० कान्तिचन्द्र पारण्डेय की Bhaskari vol. III—An outline of History of Saiva philosophy—विशेष द्रष्टव्य है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

शाक्त, गान्धर्व एवं सौर धर्म

तन्त्र

शाक्त-धर्म को समझने के लिये तन्त्र, तन्त्रिक भाव तथा तन्त्रिक आचार समझना आवश्यक है। भगवत पुराण (एकादश० २७, ७) वैदिकी, तान्त्रिकी तथा मिथ्री, (वैदिकस्तान्त्रिकी मिथः इति निरिचो मत्त) जिस निमिषा पूजा परम्परा का सन्नेन करता है उसमें तान्त्रिकी पूजा भी वैदिकी पूजा के समान एक प्रतिष्ठित एवं मान्य सत्ता प्राचीन काल से परिकल्पित है। वैदिकी पूजा की ही पृष्ठ-भूमि पर स्मार्त एवं पौराणिक पूजा पद्धतियों का विकास हुआ। तान्त्रिकों की परम्परा में आगमिक पूजा-पद्धति भी गतार्थ है। अतः आगम एवं निगम जो सनातन से इस देश में समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना के महा स्रोत समझे जाते रहे उन से तान्त्रिक-परम्परा भी देश, काल, समाज एवं मानव सङ्कृति के नाना घटकों से प्रभावित हो कर यदि प्रबल प्रकर्ष को प्राप्त हुई तो इसमें आरच्य ही क्या? तन्त्रों के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रम एवं कुत्सित चारणार्थ फैली हुई हैं उनसे तन्त्रों की परम्परा का दाप नहीं बनूँ उन तान्त्रिकों का दोष है जो बिना महती आशया एवं योग के ही तान्त्रिक भन भ्रष्टाचार के उद्घाटक बने।

‘तन्त्र’ शब्द ‘शास्त्र’ का बोधक। यह शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करता है (तन्त्रते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्) और साधकों का नाण (रक्षा) भी करता है। ‘तन्त्र’ की हम व्युत्पत्ति में कामिनागम का निम्न प्रयत्न द्रष्टव्य है,—

ततोति विपुलानर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान् ।

आर्यं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

निमित्त दर्शनों की ‘संज्ञा’ तन्त्र से दी गयी है। शंकराचार्य ने साख्य को तन्त्र के नाम से पुकारा है (श० भा० २, १, १)। महामारत की भी यही परम्परा है। परन्तु यहाँ पर ‘तन्त्र’ से अभिप्राय उस धार्मिक साहित्य से है जो यन्त्रमन्त्रादिसमन्वित एक विशिष्ट साधन-मार्ग का उपदेश देता है। इस प्रकार ‘तन्त्रों’ का दूसरा नाम ‘आगम’ है।

आगम

आगम की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र (दे० तत्त्ववैशारदी १, ७) का यह प्रयत्न आगच्छति युद्धिम रोहन्ति यस्मिन् अभ्युदयनि भेयसोपयाः स आगमः—श्रद्धा-समर्थक है। उपासना, कर्म और ज्ञान के स्वरूप को निगम-वेद बतलाते हैं, जैसा कि श्रुत्वाश्रो के प्रार्थना मंत्रों से उपासन, यजुर्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों से कर्म (यज्ञ) तथा आरण्यकों एवं उपनिषदों से ज्ञान की परम्परा को हम पूर्णरूप से समझते ही हैं। उसी प्रकार इनके साधन-मूल उपादा का आगम उपदेश गता है।

आगमों की धार्मिक परम्परा एक प्रकार ॥ वैदिक, स्मार्त एवं पौराणिक परम्पराओं की विभिन्न धाराओं के प्रबल प्रवाह का वह अन्तर्गत अथवा परम अभ्युदय (high est culmination) है ना सागर व साथ गरिताओं व सम्मिलन के रूप की रचना करता है। आगम स्मृति में प्राप्त मया उपाय रख नहीं मिल सकते। साधारण साधकों का तारी जल के अतिरिक्त क्या भिन्न सत्ता है ? इसी ऊपरी पारी तन न आगमों एवं तन्त्रों का महासागर को 'अपय' कर रखता है 'कुल्युग' तन कलियुग में (आनन्द के लिये) तो तान्त्रिकी उपायना ही परमोपायिनी मानता है —

हून भ्रुयुक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भव ।

द्वापर तु पुराणैः कलाराममसमत ॥

अर्थात् न ययुग में श्रीतान्त्रिक का (भुक्ति केन्द्रित), त्रेता में स्मार्त (स्मृतियों में प्रतिपादित) आचार का द्वापर में पुराणों व द्वारा प्रचारित आचार का और कलियुग में आगमों के द्वारा आदिष्ट मार्ग का विशेष महत्त्व है । महानिर्वाण तन व अनुसार कलियुग में मध्यामध्य के विचार ॥ हीन मानव समाज के कहदाणार्थ मगधान् शंकर ने तन्त्र का स्वयं उपदेश दिया । अतः कलियुग में आगमिक उपासना से ही मानवों को शिद्धि प्राप्त होती है। तन्त्रों में देवता विषयक माना को यन में संयोजित कर देवता के ध्यान एवं उपासना व पञ्चङ्ग—पञ्च, पद्धति, कवच, नामसहस्र और स्तन की परम्परा परमावनीय है। पुराही तन व निम्न प्रवचन से उन प्रथा को आगम कहते हैं ना सृष्टि, प्रलय, देवतात्वन, भर्ताधन, पुरश्चरण, पञ्चमं (शांति, यशस्कर, स्तम्भन निद्वय, उच्चाटन तथा मारण), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लक्षणों में युक्त होते हैं —

सृष्टिरथ प्रलयश्चैव दत्तानां यथाधनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

पञ्चमं साधनं चैव दानयोगश्चतुर्विधः ।

सप्तमिलक्षणीयुक्तमागम तद् विदुषुधा ॥

अतः तन्त्रों की विशेषता क्रिया ही व मापन-व्या है। वैदिक-ज्ञान का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचार आगमों का मुख्य विषय है। यद्यपि तन (आगम) यदनुकूल एवं यदनाह्य दाना प्रकार के कहे गये हैं परन्तु यदनाह्यता का कारण तन्त्रों का सामान्य है जिन पर पीछे सक्त क्रिया आश्रय है, वन अन्तर्गत पञ्च है।

तन्त्रों की प्रामाणिकता में अनुस्मृति गीष्कार कुलूम्भ ने दाहित अतः का एक प्रवचन 'भुक्तिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च' दिया है। शंकराचार्य (१० ब्रह्मसूत्र का शेष भाग) ने भी तन्त्रों की वैदिक प्रामाणिकता मान ली है। तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं—ब्रह्मण तन, त्रीद तन तथा चैतन तन। ब्रह्मण तन सौर, माण्डूक्य, वैष्णव, शैव, शाक्त—पांच प्रकार के हैं। दाम वैष्णव एवं शैव तनों पर हम पीछे सनेत कर आये हैं। शाक्त-तन माण्डूक्य एवं शैव तन अध्याय के विषय हैं—अतः आगे निम्न होंगे।

शाक्ति-तन्त्र

शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में अद्वैतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अभेद निद्रि है। अन्य एवं अर्थक का तादात्म्य—देवो भूत्वा यजेद देयम्—शाक्तों का प्रथम सोंपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्त्व जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आधार सृष्ट्वेद के बागाम्भृशी सूक्त (१०. १२५) में परब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है।

तान्त्रिक भाव तथा आचार

शाक्त मत में तीन भाव तथा सात आचार हैं। भाव आध्यात्मिक मानसिक अरथा तथा आचार बाह्याचरण को कहते हैं। पशुभाव, वीरभाव तथा दिव्यभाव तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार—सात आचार हैं। इन आचारों में समस्त भारतीय धर्म एवं उपसना की सुन्दर भाँकी दिखाई पड़ती है। अतः शाक्तमत की व्यापकता का रहस्य हम समझ सकते हैं। पशुभाव से तात्पर्य उन मूढ़ जीवों की मानसिक अरथा से है जिनमें अद्वैत ज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ। संसार-मोह में सदैव आसक्त जीव 'अधम पशु' तथा सत्कर्म परायण 'उत्तम-पशु' कहलाता है। 'धीर' के लिये उपाध्याय जी लिखते हैं (दे० आ० सं० मू० पृ० ३०६) जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतहृद की कशिकामात्र का मी आस्वादन कर अज्ञान-रज्जु के काटने में कुछ मात्रा में मी कृतकार्य होते हैं, वे 'धीर' कहलाते हैं। 'दिव्य' साधक उपास्यदेव की सत्ता में स्वीय सत्ता को डुबाकर अद्वैतानन्द का आस्वादन करते हैं।

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार अर्थात् वेद, वैष्णव शैव तथा दक्षिण पशुओं के लिये विहित हैं। वामाचार एवं सिद्धान्ताचार वीरों के लिये एवं अन्तिम कौलाचार (सर्वश्रेष्ठ आचार) कौलों के लिये कहे गये हैं।

कौल

कौलों एवं कौलाचार से क्या अभिप्राय है ? पूर्ण-अद्वैत-भावना भावित दिव्य साधक कौल कहलाता है। उपाध्याय जी (पृ० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के निर्देशानुसार लिखते हैं : 'कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ़ है। भास्कर राय ने 'कुल' शब्द के अनेक अर्थ बताये हैं। 'कुलामृतैकरगिरा' शब्द के 'सौमनस्य भास्कर' मध्य में भास्कर राय ने लिखा है—कुलं सजातीय समूह, स च एक विज्ञानप्रियस्वरूप—साजा स्वापन्न-शान्त-ज्ञेय-ज्ञानरूपन्यात्मकः। ततः सा त्रिपुटी कुलम्—इस अर्थ में कालिदासकृत 'चिदगगन-चन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है—मेयमातृमिति लक्षणं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र विभ्रमम्—अर्थात् जिस साधक की अद्वैत-भावना पूर्ण तथा विशुद्ध है वही वास्तविक कौलपद वाच्य है। वही तो उसे उर्दम तथा चन्दन में, शत्रु तथा प्रिय में, श्मशान तथा भवन में, काष्ठन तथा तृण में, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहती।" भावचूरा-मणि तेन का निम्न प्रवचन सुनिये—

कदम चन्दने मिस्रं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये,
रमशाने भवने देवि ! तथैव काञ्चने मृण्ये ।
न भेदो भव्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥

यह कौल साधना वेदागम महीदधि का सार बतलाई गयी है । कौल भीतर से शास्त्र बाहर से शैव, समा में वैष्णव यताये गये हैं :

अन्तः शाक्ताः बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ;
नानास्वरधरा, कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

कौल सम्प्रदाय

कौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता चलता है; (विशेष द्रष्टव्य के लिये दे० आ० मं० मू० १११) परन्तु उन सब का यहाँ पर संक्षेप आवश्यक नहीं । हाँ इतना उक्ति करना आवश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चौथी सिद्धी में अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध 'योगिनी-कौल' सम्प्रदाय से गिद्ध होता है जिस उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीना गृहे गृहे) । अतः 'नाथ सम्प्रदाय' सम्बन्ध कौल मत से असम्बन्ध है । गोरक्षनाथ (गोरक्षनाथ) आदि हठयोगी भी कौल थे यह भी पुष्ट होता है ।

कुलाचार

तांत्रिक आचार मार्ग में कौलाचार एवं समयाचार दो प्रधान मार्ग हैं । कुल शब्द का अर्थ मूलाधार-चक्र (कूः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तदाधारचक्रं कुलम्) जिस निकटगुण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है । आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा कर पाने तांत्रिक कौल कहलाते और केवल माधना करने वाले समयमार्गी । तानिकों की पूजा में 'पञ्चतत्त्व' साधना एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण विषय है । इसमें मकारादि पञ्चवस्तुओं का गणना है—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन । समयमार्ग में इन पाँचों का प्रत्यक्ष सेवन होता है इनका अनुकूल्य विहित है परन्तु कौल मत में ऐसा नहीं । कौलों के दो मतों का उल्लेख है—पूर्वकौल तथा उत्तरकौल । पूर्वकौल 'श्रीचक्र' के भीतर स्थित योगिनी की पूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक हैं, तथा अकार-मकार—मांस, मद्य आदि का भी प्रयोग करते हैं ।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का आचार अनार्य है । इन पर तिब्बती संतों का प्रभाव विशेष है । कौलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो आसाम में स्थित है महाचीन तिब्बत से पञ्च मकार-विशिष्ट पूजा का प्रचार वशिष्ठ के द्वारा किया गया—ऐसे लोगों का कथन है ।

कौलों के प्रधान तन्त्र कुलाचार में तो मन्त्रमालादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की यही कानिन्दा है । विशुद्ध कौल-सम्प्रदाय उदात्त सिद्धांतों पर स्थापित है । कौल यह है जो शांति के साथ मिलाने में समर्थ होता है । कुल का अर्थ है शक्ति या कुण्डलिनी शक्ति

अकुल ना अर्थ है शिव । जो साधक योग-क्रिया से कुलङ्गिनी ना अमृत्यान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन करता है वही कौल है:—

कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौल इत्यभिधीयते ॥

इसी प्रकार से मन्त्रमाणादि की भी अध्यात्मपरक व्याख्यायें दी गयी हैं (विशेष द्रष्टव्य आ० नं० मू० ३१४—१६) ।

समयाचार

कौलाचार के अनिरिक्त एक अन्य तांत्रिक आचार विशेष प्रविद्ध है जो समयाचार के नाम से विख्यात है । ये लोग भी-विज्ञ के उपासक हैं । आनाप शंकर को इसका अनुयायी बताया जाता है । शक्तों की आध्यात्मिक कल्पना पर कुलाचार (१, ६, १०) का प्रवचन है कि परब्रह्म, निर्मल, शिव, सर्वज्ञ, स्वयं ज्योतिः, आत्यन्तरहित, निर्द्विकार तथा सन्निधानन्द स्वरूप है । अतः तांत्रिक समग्रमार्ग में अन्तरंग की ही प्रधानता है । समय का अर्थ है:—“द्वहाराकारावकाशे चक्रं विभाष्य तत्र पूजादिकं समय इति हृत्वा उच्यते”— इस प्रवचन से हृदयाकार में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ अधिष्ठान अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पञ्च प्रकार के साम्य धारण करने वाले शिव (शिव-शक्ति-सामरस्य)-साधक समर्पण कहलाते हैं । समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुलङ्गिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रधार-चक्र में विराजमान सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार है । समयाचार वास्तव में बड़ा गूढ़ है । जैसे तो कतिपय समय-मार्गियों ने कौलों की बड़ी निन्दा की है परन्तु उपास्य की का कथन है (पृ० ३११) साधन के रहस्यवेत्ता विद्वज्जनों की सम्मति में आरम्भ में दोनों मार्गों में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में नितान्त पविष्टता है । जो परम कौल है वही सच्चा समयमार्गी है । यही मंत्र-शास्त्र का सार्थक तांत्रिक सिद्धांत है ।

शाक्ततन्त्र की व्यापकता

शाक्ततन्त्रों की बहुत बड़ी संख्या है । इनके विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके आरिहस्य एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ता है । गुण, देश, काल, आम्नाय आदि के निमित्तता से तन्त्रों (आगमों) के अनेक भेद-प्रभेद हैं । सात्विक आगमों को ‘तन्त्र’ राजस को ‘मन्त्र’ तथा तामस को ‘होम’ कहते हैं । भगवान् शंकर के मुख्यश्रद्धा से प्रादुर्भूत होने के कारण आगमों के प्रथम तथा पौन आम्नाय—पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय—प्रविद्ध हैं । एक छठा आम्नाय ‘अध्याम्नाय’ के नाम से भी संकेतित है जो निम्नतर गुण मुन में उत्पन्न माना जाता है । इन आम्नायों के पृथक्-पृथक् प्रतिपाद्य प्रधान विषय हैं—सृष्टि, स्थिति, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म । इस संकट में यह निष्कर्ष निकलता है—पारमार्थिक संस्कृति की दो प्रधान परम्पराय पौराणिक एवं आगमिक वैष्णव एवं शैव परम्परायें हैं जिनका प्रधान केन्द्र क्रमशः उत्तरापथ और दक्षिणपथ रहा ।

शाक्तों की भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप शाक्तमत का सनातन से चरन रहा। विष्णुमाता, रथावाता एव अश्वमाता की कल्पना से यह भौगोलिक व्यापकता गताय है। उपाध्याय जी लिखते हैं “भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश विष्णु मे लेकर चित्तन (चन्द्रमाम) तक विष्णुकन्या कहलाता है। उत्तर-पश्चिमीय भाग परशुमाता का नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें फिर से लेकर महावीर (तिरुवत) तक के देश अन्तर्भूत माने जाते हैं। तृतीय भाग ‘ब्रह्मरान्ता’ के विषय में कुछ मतभेद है। ‘शाक्तमगल’ तथा ‘अनुसार विष्णु’ से लेकर दक्षिण समुद्र-पर्यन्त का समस्त प्रदेश भी तथा ‘महासिद्धि गार’ के अनुसार कस्तोश नदी से लेकर जाया तक का समस्त देशों की गणना ‘ब्रह्मकाता’ में की जाती है। इन तीनों का तात्पर्य में ३६ प्रकार के रत्न प्रचलित बतलाये जाते हैं। शाक्त-पूजा के तीन प्रधान चैत्र हैं वारमर, काली और कामारया। इनमें प्रथम दोनों स्थान ‘श्रीरिशा’ का चैत्र य और कामारया कीमत का मुख्य स्थान अज भी है। रामायण में अनाय विन्ती तथा का विशेष उभय पक्षों का कारण पञ्च तत्त्वों का इतने उपकरण में प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इस विचार का मध्य बिन्दु काशी है जिसमें इन निदान्तों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है” — पृ० ३३७।

शाक्त तन्त्र की वैदिक प्रभूमि

शाक्ततन्त्र का सम्बन्ध अथर्ववेद के सौभाग्य काण्ड के साथ माना जाता है। कौल त्रिपुरामहोरनिषद्, भावना, बह्वच, अद्वैतभाष्यनिषद्, अद्वैतभावना, कालिका और तारा आदि शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिषदें यजुर्वेद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं।

शाक्त तन्त्रों की परम्परा

लक्ष्मीधर (दे० शम्भूचरण) की सौदर्यलहरी पृष्ठ ३१ ‘चतुर्वर्ग्या तन्त्रे सकलमति सहाय भुवनम् कीर्तिका’ ने शाक्तमत के तीन भागों— ‘कौल’, ‘समय’ तथा ‘मिश्र’ के विभिन्न अधिवृत्त तन्त्रों का परिचय दिया है। कौला का महामाया, शम्भर, ब्रह्मयामल, कद्रया मल, आदि तन्त्रों की संख्या चौंसठ है। समय मत का मूल ग्रन्थ ‘शुभायम पञ्चक’ कहलाता है जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन एवं सनत्कुमार द्वारा विरचित पञ्च सहिताम्ना की गणना है। मिश्र मार्ग का आठ प्रकार के तन्त्र—चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुन्दायव, कुलेश्वरी भुयनेश्वरी, वाहंस्त्वय तथा दूर्वायामत—हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ लौकिक अस्त्युदय का भी प्रतिपादन है। अतः कौल एवं समय उभयमयों के मिश्रण से यह मार्ग ‘मिश्र’ कहा गया है।

शाक्तों का अच्य

जैसे तो अनामरम्भ का साक्षात्सम्बन्ध सगुण-ब्रह्म से है। सगुणोपासना में शैव शिव की एवं वेदव्य विष्णु की प्रधान रूप से पूजते हैं। परन्तु शाक्तों की विलक्षणता यह है कि इन्होंने परम ब्रह्म की निगुण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का ‘शक्ति’ देवी में समन्वित कर अपनी पूजा परम्परा का पक्षधन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसा कि

ऊपर श्री तात्विक समोद्धा ने प्रकट है, शाक्त पूजा परम्परा निर्गुण-सगुण समन्वित उस निष्कलित उपासना-मार्ग की परिचरिका है, जिसने निखिल वैदिक पौराणिक एवं आगमिक उपासना परम्पराओं की मिश्रित-मन्दाकिनी का प्रवहण किया। शाक्तों की देवी (शक्ति-देवी) के बिना ब्रह्मण्ड का विधाता ब्रह्म बेकार है। यह देवी उस विश्वव्यापिनी समस्त शक्ति का प्रतीक है जो अणु एवं परमाणु से लगाकर समस्त स्थावर जगमात्मक सृष्टि में व्याप्त है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव की प्राप्ति निहित है। यह विकास योगशास्त्र में प्रतिपादित अष्टाङ्ग-मार्गिक योगाभ्यास से प्राप्त होता है।

साध्य (गति-तत्त्व) की प्राप्ति में संकेतित योगाभ्यास का साधन शाक्त-पूजा-परम्परा में श्रीचक्र की उपासना का ही स्वीकृत है। चक्रों एवं यंत्रों की उपासना इक्ष्वाकु-धर्म की विशिष्टता है। यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यंत्र श्रीचक्र है जिसका रत्न-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। दक्षिण के शक्ति-पीठों के नाम से प्रख्यात प्रामादों (मंदिरों) में शक्ति-पीठों की जो पूजा प्रचलित है उनमें अन्त्यन्तर 'श्रीचक्र' उद्धृत रहता है।

शाक्तों की देवी के उदय का ऐतिहासिक विहगावलोकन

पैदित्र वाङ्मय के परिशीलन से उद्घाटी, मन्त्री आदि देवियाँ उद्घाटित की गयीं हैं। ऐम्यती उमा की भी यही गाथा है। महाभारत (दे० भीष्मपर्व अ० २३) की 'दुर्गास्तुति' शक्ति पूजा अथवा देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश है। दृष्ट के आदेश से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजयार्थ दुर्गास्तुति की। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्तुति में त्रिन-त्रिन नामों से भगवती का स्मरण किया गया है, उनमें कुमारी, काली, कायली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, काला, विजया, कौशिकी, उमा, सान्तावासिनी उल्लेख हैं। महाभारत एवं हरिश्चंद्र की दूसरी दुर्गास्तुति में दुर्गा को मरिचमर्दिनी, मयुमागदि-मन्त्रिणी, नारायणप्रियतमा, बानुदेवमणिनी, विष्णुनामिनी के साथ साथ उस आप्त्यास पर भी दंगित है जिसमें यशोदा को तटकी को कम ने पत्थर पर जब पटक दिया तो वह देवी-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी थी। विष्णु ने जब पाताल में शपनाथ प्रवेश किया तो निद्राशक्तियों से यशोदा गर्भ से जन्म लेने के लिये आदेश दिया तथा यह भी कहा कि वह कौशिकी नाम से विष्णु त्रि पर आना निषाण बनायेगी, और वहाँ पर शुभ्र एवं निशुभ्र दैत्यों का संहार करेगी। हरिश्चंद्र में एक और आप्त्या (दुर्गा)-स्तुति है जिसमें दुर्गा को शर्वरी, पुलिन्दों, बरगों की देवी कहा गया है। मार्कण्डेय-पुराण (अ० ८२) में मरिचमर्दिनी के उदय में शैव, वैष्णव एवं ब्राह्म उग्रतेज का वर्णन है। देवगण जब शुभ्र और निशुभ्र में पीड़ित हुए तो हिमालय गये और देवी-स्तुति प्रारम्भ की तो पार्वती से अम्बिका उत्पन्न हुई। उसकी कौशिकी संज्ञा का मर्म पार्वती के दोष (दोष) से उत्पत्ति के कारण दी गयी। चूँकि अम्बिका दृष्ट्यर्थ लेकर उत्पन्न हुई अतः उसका काली नाम हुआ। चण्ड मुख के विनाश करने के उपरान्त यह अम्बिका जब पुनः पार्वती के पास गयी तो पार्वती ने उसका दूसरा नाम बानुदेव रक्खा। अथवा प्रमुख सप्त देवी—ब्रह्मा, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, शङ्कर, शक्ति तथा इन्द्र की विभूतियों से उत्पन्न यह देवी ब्रह्मा, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नार्गमिनी तथा

ऐन्द्रो कहलाई । देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए कहा कि वैश्वत मनु के समय यह पुनः विध्वंसिनी के रूप में अतीर्ण होने पर शुम्भ निशुम्भ का रंहार करेगी । साथ ही साथ नन्दा, शारङ्गभरी, भीमा, आमरी आदि अन्य रूपों में अतीर्ण होने का भी अपना संकल्प बना गयी ।

ऐतिहासिक तथ्य ने अनुरूप मगरती दुर्गों के उदय में निम्नलिखित पाँच परम्पराओं का आभाव प्रस होता है:—

१. उमा—शिव पत्नी उमा हैमवती पार्वती इसलिए कहलाई गयी कि शिव भी तो मिलेगा वे ।

२. पर्वत की अनाथों की देखिवा के साथ सम्बन्ध—अतः विध्वंसिनी । ग हयि में जिस प्रकार शिव का शरण, पुलिन्दों ने साथ साहचर्य हम देख चुके हैं उन्हीं के अनुरूप शिवशक्ति-पत्नी का यह साहचर्य अनार्य घटक है एवं शिवानुरूप । अतएव काली, काली, चण्डो, कामरुद्धा आदि नाम संगत होते हैं ।

३. शक्ति-भाजना से विभिन्न देवों के शक्ति पुत्र से प्राप्तिमूल ब्राह्मी, माहेवरी आदि रूपों का आविर्भाव ।

४. परिवार-देवता—कल्याणी, कौशिकी आदि नामों में काम्य, कुजिक आदि परिवार एवं वंशों का इंगित स्पष्ट है ।

५. शक्तों की शक्ति-उपासना—जिसने तीन सोपान—सामान्य देवी-पूजा, विराल-देवी पूजा (कापालिका एवं कालमुक्तों की काली-पूजा) तथा संमोहन रूप त्रैलोक्य-मुन्दरी ललिता आदि की पूजा ।

शक्तों की देवी का विराट् स्वरूप

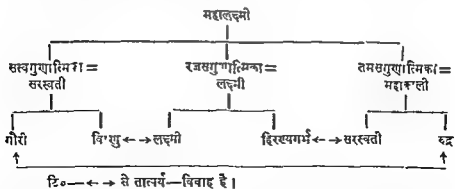
ऊपर हमने 'देवी' के पंचम प्रकरण में शक्त की देवी पूजा की जो तीन परम्परायें लिखी हैं, उनमें प्रथम के बीच मार्कण्डेय-पुराण में निर्दिष्ट शक्ति के विराट् स्वरूप में निहित है । मार्कण्डेय-पुराण का प्रवचन है कि प्रकृति के राजस, सात्विक तथा तमन गुणों के अनुरूप अष्टात्मक—गुप्त रूपी देवी (शक्ति) लक्ष्मी, सरस्वती तथा महाकाली के रूप में आविर्भूत होती है । ये ही तीनों शक्तियाँ जगत की सृष्टि, रक्षण एवं प्रलय के कारण हैं और ये ही अपने लला स्थावर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना कर अपने सहायक के रूप में लेती हैं ।

देवी-माहात्म्य (मार्कण्डेय-पुराण) के अनुसार यह अखिलाधारा देवी सृष्टि के प्रारम्भ में महाकाली के नाम से संकीर्तित होती है जो ब्रह्मा की सृष्टि-रचना के लिये प्रेरित करती है । वही प्रलय के समय महामारी के रूप में अतीर्ण होती है । ऐश्वर्य एवं सम्पदाओं को प्रदान कर शक्ति लक्ष्मी के नाम से विभूत है । संहरूपा यह देवी अलक्ष्मी या ज्येष्ठा देवी के नाम से भी विभूत है । इसी पुराण के अनुसार विश्व के आधारभूत अखिल देवों एवं देवियों का आविर्भाव महालक्ष्मी (परम तत्त्व) से सम्पन्न होता है । सृष्टि के उदय में महालक्ष्मी की आज्ञा से कृष्णा वर्णा महाकाली (महामाया, महामारी, तृष्णा, तृष्णा, निद्रा तृष्णा, ऐकवीरा,

कालरात्रि, दुरत्यया आदि नामा से संकीर्तित) अपने आपको दो रूपों में विभाजित करती है - एक पुरुष-रूप (जो नीलकण्ठ, रक्तगङ्गा, श्वेताङ्ग, चन्द्रशेखर, रुद्र, शंकर, दयागु और त्रिलोचन के नाम से उपश्लोक्ति है) तथा दूसरा श्वेतवर्ण स्त्री रूप (जो विद्या, भाषा, स्वरा, अक्षरा, कामधेनु के नामों से सम्बोधित है)। इसी प्रकार महादेवी का सात्विक रूप जो चन्द्र-ज्योत्स्ना की आभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, अक्षुष, नीला और पुस्तक धारण किये है वह भी महालक्ष्मी से ही आविर्भूत होता है। इस स्वरूप को महा-विद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, अर्या, ब्रह्मा, कामधेनु, वेदमर्मा, धी और ईश्वरी के नामा से उल्लेख किया है। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भी महालक्ष्मी के आदेश से अपने को पुरुष एवं स्त्री रूप से द्विधा विभाजित करती है। पुरुष रूप स्वरूप विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन के नाम से पुकारा जाता है और स्त्री-रूप उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा के नाम से। महालक्ष्मी का राजस स्वरूप लक्ष्मी नाम से ही संकीर्तित है। उसके हाड़ना में मातुलंग फल, गदा, पाश और खेटक के साथ-साथ एक ऐसा चिह्न भी परिकल्पित है जो स्त्री और पुरुष दोनों का चिह्न (लिङ्ग) है।

महाकाली कृष्णवर्णा, सरस्वती श्वेतवर्णा परन्तु महालक्ष्मी की यह अन्यतम विभूति लक्ष्मी स्वर्णवर्णा है। इसने भी अपने को पुरुष एवं स्त्री रूपों में द्विधा विभाजित कर लिया। पुरुष रूप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विधि, विरिद्धि और घाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स्त्रीरूप भो, पद्मा, कमला, लक्ष्मी के नामों से। जगन्नानी महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती की पत्नीरूप में स्वीकार करने के लिये आदेश दिया। ब्रह्मा और सरस्वती के संसर्ग से इस ब्रह्माण्ड का उदय हुआ। रुद्र ने गौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस हैम अण्ड (ब्रह्माण्ड) को फोड़कर प्रकाशित किया। मगवती लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु की वर और दोनों, उस विश्व की रक्षा के लिये तत्पर हुए, जो हिरण्यगर्भ हैम अण्ड—ब्रह्माण्ड से प्रादुर्भूत हुआ। इस प्रकार माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ।

इस दृष्टि से महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से निष्पन्न महादेवों एवं महादेवियों का प्रधान वृन्द निम्न रेखा चित्र से निम्नलिखित है—

मातृ-परक परमतन्त्र (शक्ति) की उपासना का द्वितीय सोपान—कापालिकों एवं कालमुक्तों की काली-नराली—त्रिकाल-देवी-पूजा पर यहाँ विशेष संकेत न करके तृतीय सोपान—देवी

के समोहन स्वरूप—त्रैलोक्य सुन्दरी ललितादेवी की उपपत्ति के रहस्य पर कुछ संकेत आशयक है।

तान्त्रिक पूजा की शक्ति उपासना (देवी पूजा) के इस प्रकार में देवी को आनन्द-मैत्री, त्रिपुर सुन्दरी एवं ललिता के नाम से पुजारा गया है। उसका निवास का यह उपासना स्थान रोचक है। अमृत समुद्र में पान दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अंतरावकाश में बद्धन वृक्षा का एक कुञ्ज है जिसने मध्य एक रज निर्मित मण्डप है। उन मण्डप में अमृत एक अत्यंत सुन्दर प्रासाद विरचित है। यही महाईशानी परम त्रिपुर सुन्दरी का घर है। उनमें यह लेगी हुई है—शय्या शिर, महेशान विष्टर, सदाशिव तन्त्रिका, शय्या के चारों पक्ष हैं—ब्रह्मादेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर। रहस्यात्मक चक्रों में रहस्यत्मक यन्त्रों की निशानि कर धर्ममन्त्रादिसमचित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौराणिक व्याख्या है। इस प्रकार इस व्याख्यान में देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित की गयी है। आनन्द मैत्री अथवा महामैत्री (जो शिव का नाम है) इन महत्त्व (शक्ति तत्त्व) की आत्मा है जो सृष्टि के नानात्मक तत्त्वों का प्रतीक है। काल-भूह, कुल-भूह, नाम-भूह, ज्ञान-भूह, चिन्तन-भूह आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की परम सत्ता चूँकि शक्ति है अतः यह महामैत्री शक्ति की आत्मा है। अथवा तदनु रूप यह परम शक्तिवत् भी इन्हीं नवतत्त्वों का प्रतीक है। इस प्रकार महामैत्री एवं महाईशानी (त्रिपुर सुन्दरी—ललिता) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं। दोनों का सामरस्य में सृष्टि का उदय होता है। इस सत्ता में मानुष्यरूप महत्त्व (शक्ति) सृष्टि में प्रवल रहता है और प्रलय अथवा ध्वंस में पुनः परक अर्थात् महामैत्री।

शाम्भर दशम की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव तथा शक्ति शिव के मूलाधार तत्त्व हैं। शिव प्रकाश है। शक्ति स्फूर्ति है। प्रकाशरूप शिव जब स्फूर्तिरूप शक्ति में प्रवेश करता है तो वह विद्युरूप धारण करता है। इसी प्रकार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद' का विकास करती है। बिन्दु और नाद ही संयुक्त सत्ता से पुनः एक मिश्रित बिन्दु बनाता है जो देवपरक एवं देवीपरक दोनों तत्त्वों का तादात्म्य है और उसे 'काम' की संज्ञा दी गयी है। पुनः दोनों के क्रमशः स्वतः एवं एक-दूसरे के विद्युतों से 'कला' का निर्माण होता है। पुनः इन विद्युतों के साथ उस मिश्र बिन्दु का साहचर्य से एक विलक्षण तत्त्व निर्मित होता है जिसकी संज्ञा 'काम-रूप' है। इस प्रकार इन चार प्रकार की शक्तियों से (देव और देवी—शिव एवं शक्ति) सृष्टि प्रारम्भ होती है परम माहेश्वर महाकवि कालिदास का यह पद्य जिससे रघुवंश का प्रारम्भ होता है—

वागर्थाविच मगृह्यौ वगर्थप्रतिपक्षयो जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेष्ठिनौ

यह इस दार्शनिक दृष्टि से जितना मार्मिक है। सृष्टि की उद्भवना में पार्वती (शक्ति) एवं परमेश्वर (शिव) दोनों का सामरस्य वाक्—वाणी शब्द और उससे अर्थ का नित्य, शाश्वत एवं अनातन सहयोग परम कारण है। इसी परम कारण से जगत् के सब कार्य अर्थात् वस्तुओं (जो शब्द के द्वारा सञ्ज्ञित एवं अर्थ के द्वारा व्यवहृत होती हैं) उत्पन्न होती हैं।

उपर्युक्त काम कला (जो मिश्रित परम तत्त्व है) को इस दर्शन के कतिपय ग्रंथों में परादेवी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूय (अर्थात् मिश्रित त्रिन्दु) उसका मुख निर्माण करता है। अग्नि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत त्रिन्दु) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। हार्धकला (वह तत्त्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता है जो स्त्रीतत्त्व शक्तिरूप सधारण त्रिन्दु (शिव) में प्रथम प्रवेश करता है) के द्वारा उसकी योनि का निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्मा सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्त्व पर इंगित है। इस प्रकार सृष्टि का परम-कारण-तत्त्व-रूपा जो देवी उद्भाविता हुई वही परा, ललिता भद्रारिका और त्रिपुर सुन्दरी के नाम से बलानी गयी है। शिव एवं शक्ति को अ तथा ह (यथा म ला के आद्यन्ताक्षर) के रूप में भी उद्भाविता की गयी है। 'ह' यर्णात्मिका शक्ति को 'अधकला' की सजा दी गयी है। ह औ अ—(जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित सहा 'हार्धकला' 'कामकला' (त्रिपुरा-सुन्दरी) का दूसरा नाम 'अहम्' है। इसी अहम् में व्यष्टि एवं समष्टि का मर्म निहित है एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी। सभी जीवार्मायें त्रिपुर-सुन्दरी के ही रूप हैं और जो मानव कामकला विद्या के रहस्य को समझ लेता है और यनादिकों के साधन से साध्य (त्रिपुर-सुन्दरी) का अभ्यास करता है तो वह त्रिपुर-सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात् त्रिपुर सुन्दरी ही हो जाता है। अतः शक्तों का परम निःशेष त्रिपुरसुन्दरी-प्राप्ति है; और उनके अनुसार परम तत्त्व मातृ-परक है।

देवी पूजा

शाक्त धर्म एवं शाक्त दर्शन की इस सरल समीक्षा के अनन्तर अब एक दो शब्द देवी-पूजा पर आवश्यक हैं। पौराणिक एवं आगमिक दोनों परम्पराओं में देवी की विभिन्न अवस्थाएँ/स्वरूपों की पूजा यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। एकवर्णदेवीया देवी को सप्ता के रूप में, द्विवर्णिया सरस्वती के रूप में, सप्तवर्णिया चण्डिका के रूप में, अष्टवर्णिया शाम्भवी के रूप में, नववर्णिया दुर्गा (अथवा तला) के रूप में, दशवर्णिया गौरी के रूप में, प्रत्यक्ष-वर्णिया महालक्ष्मी के प्रोज्ज्वल रूप में और षोडशवर्णिया ललिता के लावण्यमय रूप में, पूजने को परम्परा है। इसके अतिरिक्त देवी-लीलाओं में कुछ विशेष विख्यात रूप भी अर्च्य हैं जैसे महिषासुरमर्दिनी। षोडानुरूप देवी-पूजा के संबंध में आगे के अध्याय 'अर्चागृह' में विवरण मिलेंगे।

शक्रार्चा की तांत्रिक उपासना के प्रसिद्ध भाव, आचार, परम्पराओं, सम्प्रदायों पर हम प्रथम ही दृष्टिपात कर चुके हैं। अतः अब इस स्तम्भ को यहाँ समाप्त कर अन्य अवान्तर धार्मिक सम्प्रदायों की कुछ चर्चा प्रासङ्गिक है।

गाणपत्य सम्प्रदाय

'अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक' के उपोद्घात में हमने ऊपर हिंदुओं की उदार एवं व्यापक देव-पूजा में पंचावतन-परम्परा का संकेत कर चुके हैं। पंचायनन परम्परा में विष्णु, शिव, देवी के साथ साथ गणपति गणेश का भी परम-मूल स्थान है।

रुद्र के मन्द गणों का मान हम गा चेके हैं। उन गणों के स्वामी को गणपति कहा गया है। विभिन्न गणों एवं भूतों का रुद्र-सादर्य हमें विदित ही है। उन्हीं भूतों

अथवा गणों में एक गण अथवा भूत गिनयक के न म से प्रख्यात था—अथर्व-शिरस् उपनिषद् में यह विनायक-मंत्र है। महाभारत (द्वि० अनुशा० पर्व) में जो देव मानना चाहें वे भी विनायक करते हैं और सर्वत्र व्यापक है उनमें विनायकों का निर्देश है। महाभारत की यह भी सूचना है कि विनायकस्तुति से प्रमत्त होने पर, विघ्ना एवं व्याधियों का विनाश करते हैं। जिस प्रकार 'शतद्रव्य' में गणों की गाथा है वैसी यह महाभारती कथा है—गणों और विनायकों की बड़ी संख्या है। मानव गण सूत्र (२, १४) में विनायकों का वृत्तत दिया है। विनायकों की संख्या चार है १ शालकटक, २ वृष्णावडगजपुत्र, ३ उर्मित तथा ४ देवयजन। यहां पर यह भी उल्लिखित है कि विनायकों के द्वारा जन लोग आधिपत्य हा जाते हैं तो उनकी मनः स्थिति एक कार्य-बलाप में उड़ी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है—बुरे स्वप्न नाना भयावह एवं विस्मयकारी दृश्य देखाते हैं—मिट्टी के ढेर बटोरता है—घास काटने लगता है। राजपुत्र (अधिनारी होने पर भी) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियां की शादी नहीं हो पाती। जिया बच्चा ही रह जाती है। जानियां ने पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकामिभूत होने पर पढ़ने में मन नहीं लगा पाता। यही हालत यक्षिणों की उत्पत्ति गयी है—क्षपात रोजगार स्वाश कारोबार बंद। अतः गणसूत्र विनायक-शक्ति के लिये विधान बताता है—जिसमें पीड़ित का स्नान एवं पीड़न की बलि प्रदान आदि विहित है।

दूर-शालीन इस विनायकी-परम्परा में गणपति गणेश की पूजा परम्परा की प्राचीनता असंदिग्ध है। पारश्वत्य-स्मृति में भी मानव-गण-सूत्र के सदृश ही विनायक-शक्ति का वर्णन है। परंतु इस वर्णन से विनायक गणेश के विकास में 'त्रिनेश्वर' के उदय की सूचना मिलती है। ब्रह्म और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया और उनको कार्य जा सौंपा वह या लोगों के कार्य में संकट डालना। अतः 'त्रिनेश्वर' के उदय का मम इसमें निहित है। विनायक की दूसरी स्मार्त-विशेषता में यह उल्लिखित है कि दूरकार के चार विनायकों के स्थान पर एक ही विनायक का स्थान है—हा उस विनायक के चार के स्थान पर छह नाम दिये गये हैं—मित, उर्मित, शाल, कटक, वृष्णावड और राजपुत्र। इस प्रकार दूरकालीन चार विनायकों का स्मृतियों के समय में एक ही गणपति विनायक के रूप में प्रत्यक्ष हो गया। उसकी माता अश्विनी परिलिखित की गयी तथा उसका तेज एवं प्रताप अपने पिता ब्रह्म शिव के समान रौद्र एवं शिव दोनों परिलिखित किये गये।

विनायक-पूजा परम्परा बहुत प्राचीन है—इसमें सूत्रों की यह विनायक शक्ति दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० माण्डारकर ने मत में अश्विनीमुख गणपति विनायक का आनिर्भाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। गुप्तकालीन अभिलेखा में गणपति विनायक की परम्परा पर प्रकाश नहीं पड़ता। स्थापत्य निदर्शनों में सर्वप्रथम गणपति विनायक की प्रतिमा पूजा परम्परा के दर्शन इलौरा के दो गुहा मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृमात्रा के साथ साथ गणपति की भी प्रतिमा से प्राप्त होता है। इन गुहा मंदिरों की तिथि अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इस प्रकार गणपत्य सम्प्रदाय का प्रागुभाव ५ वीं तथा ८ वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा। गणपति पूजा के अन्य ऐतिहासिक प्रामाण्य में जोधपुर के उत्तरपश्चिम में स्थित घटियाला नामक एक स्थान में स्थापित स्तम्भ के ऊपर चारों दिशाओं में चार विनायक-प्रतिमाओं का स्थापत्य निदर्शन प्रस्तुत किया गया

है। इसमें एक अभिलेख भी है जिसमें गणपति स्तुति उल्लिखित है। इसका भी समय ८ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।

गणपति के दो लक्षणों—गजानन एवं शंखधारी—की परम्परा का पल्लवित हुई यह असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। गणपति-गणेश-प्रतिमा-लक्षण में पौराणिक परम्परा में गणपति की गजाननता एक अविचार्य अंग है। इलौग की गणपति-प्रतिमायें गजानन हैं। सप्तमाष्टमशतक-कालीन भग्नुक्ति ने मा गजानन गणपति की स्तुति की है—दे० मालतीमाधव। काटरिंगटन (Codrington) ने अपने 'प्राचीन भारत' (Ancient India) में पंचम-शतक-कालन एक गणेश प्रतिमा पर संकेत किया है जो मोदक-गणेश है। गणेश की पूजा जैनियों में भी चर्चित थी—ऐसा आचार-दिनकर (१४६८ ई०) के उल्लेख में पट्ट होता है। एलि गेट्टे (Alice Getty) ने गणेश पर एक सुन्दर पुस्तक लिखी है।

विष्णेश्वर गणेश के जन्म एवं आविर्भाव पर पुराणों के प्रवचन बड़े मनोरंजक हैं। सुन्दर-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश पूजा का निरवृत्त वर्णन है। ये पुराण उपपुराण हैं तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। अग्नि पुराण एवं वाराह-पुराण में भी गणेश-जन्म एवं गणेश-गौरव की गाथाये हैं। स्मार्त-परम्परा में गणपति विनायक के आविर्भाव में 'विष्णेश्वर' की जो कल्पना है उसका समर्थन 'निष्क पुराण' भी करता है अक्षुर और राक्षस तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर लेते थे और विभिन्न वरदान माग लेते थे। इस पर इन्द्रादि देवों ने शिव से प्रार्थना की कि यह तो ठीक नहीं क्योंकि वरदानों की विभूति से सम्पन्न वे अक्षुर और राक्षस देवों ने मुद्र करते और उन्हें परास्त भी कर देते। अतः देवों ने भगवान से ऐसे व्यक्ति को उत्तम करने की प्रार्थना की जो उन असुरों के इन धार्मिक क्रियाओं में बाधा डाल सके और वे सफल मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवा की प्रार्थना स्वीकार करली और 'विष्णेश्वर' को उत्तम कर उसको असुरों की यागादिक क्रियाओं में विघ्न डालने के लिये नियुक्त किया। वाराह पुराण, मत्स्य-पुराण तथा स्कन्द पुराण में जो गणेश-जन्म के आख्यान हैं उनमें भी यही विष्णेश्वर का उल्लेख है। परन्तु शिव पुराण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध है। विभिन्न कल्पों में विष्णेश्वर की जन्म कथायें विभिन्न हैं। श्वेत कल्प में एकदा जया विजया नामक पार्वती की ठीकियों ने सुभद्रा पेश किया कि पार्वती को अपना एक अलग खास मेवज रखना चाहिये। पार्वती को यह बात चुभ गयी। एकबार जब वह अपने एकल कक्ष में स्नान कर रही थीं तो शिव जी निःस्वकोच उस कक्ष में आ घुसने। पार्वती को बड़ा डरा लगा और अपनी सन्ध्या की सप्ताह याद आई और उसका मूल्याङ्कन भी इस समय वह कर सकीं। तुरन्त उन्होंने अपने शरीर में थोड़ा सा मल लिया और एक अत्यन्त सुन्दर मुक्त की रचना कर डाली तथा उसको आदेश दिया—विना मेरी अनुमति किसी का भी घर अन्तःपुर में प्रवेश न होने देना। द्वारपाल मुक्त बट गया। शिव जी पुनः एकबार पार्वती से मिलने के लिये उनके अवकाश में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक दिया। अनुमति विनय पर भी जब वह न माना तो भगवान ने दरदस्ती की। इस पर उस द्वारपाल ने उनके बँत बसीद किये और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इस लुट

द्वारपाल की हम बदतमीजी से क्रुद्ध शिव ने अपने भूतगणों को उसे तुरन्त कत्ल कर देने को आज्ञा दी ।

पार्वती के द्वारपाल और शिवगणों में जो युद्ध हुआ उसमें शिवजी ने द्वारपाल को ही विजयमत्ता पहनाई । तब शिष्य, भुवङ्गण तथा अन्य देवों ने भी शिव-महाशयार्थ उस द्वारपाल के साथ अपने अपनी तावत् आभूषणों परन्तु परिणाम प्रतिलब्ध ही मिलता । अब पार्वती घरवासी कि कहीं उनका द्वारपाल (जो अपने ही ऐसे महावीरों में लड़ रहा है) पराभूत न हो जावे, दो देवियों को उनकी महाशयार्थ भेजा । उन्होंने उसकी रक्षा की तथा दोनों एवं गणों के सभी अस्त्रशस्त्रों को अपनी आर से लिया । शिष्य ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो फिर अपनी सनातन वृत्तान्ति का दाव पेश । 'माया' की सहायता में उन देवियों को बेकार कर दिया । फिर क्या शिव ने अपने हाथों उस द्वारपाल का शिर-च्छेद कर दिया । नारद को मौका मिला । पार्वती ने पाप पहुँच द्वारपाल के शिरच्छेदन का वृत्तान्त कह सुनाया । पार्वती के क्रोध का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात लट्टे करने के लिये आदेश दिया । अब देवों की आँखें खुलीं । आज लगाकर बुझाने के लिये दीहनेवाले नारद ने फिर अन्य श्रुतिपात्रों के साथ पार्वती को प्रमत्त करने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । पार्वती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुज्जीवित नहीं उठ पड़ा होता तब तक वह कुछ नहीं जानती । जब शिव ने यह सुना तो देवों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीवघाती मिले उसका शिर काट कर हम द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया । उनको और तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसने एक ही दाँत था, उसकी सूँड़ (शिर-प्रति) काटकर द्वारपाल पर लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह गजानन था—एक दन्त भी था । परमेश्वर पार्वती दोनों में मुलाह होगयी । गजानन द्वारपाल ने अपने चूमा माँगी । आशुतोष शंकर ने प्रमत्त होकर अपने गणों का उसे राजा बनाया (गणपति) । इस प्रकार यह गजानन एकदंत गणेश के रूप में शिव-पार्वती-मुक्त प्रसिद्ध हुए ।

महादेवतं पुराण में गणेश का गजानन वृत्तांत दूसरा ही है । यहाँ पर गणेश को कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुत्पन्न था । जब वह शिशु ही थे तो शनैश्चर की उन पर कुदृष्टि पड़ गयी । शिशु का शिर अलग हो गया और गोलोक चला गया । उस समय ऐरावत का छौता वन में खेल रहा था । उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश कृष्ण गजानन कहलाये ।

गणेश की 'गणपति' सत्ता में ग्योरे महाशय ने एक उड़ी रोचक मीमांसा दी है । इसका संक्षेप लेखन कला से है । प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन की शब्दमाला की सत्ता 'गण' दी गयी । ब्रह्मणस्पति का नाम गणपति रक्ता गया । 'गणपति' धीरे-धीरे 'ज्ञानपति' परिकल्पित हुए । वह ब्रह्मा हो गये । वह वेदरूप थे । प्रातिशाख्यों ने गणों की संख्या पर प्रकाश डाला ही है । यास्क का ग्रंथ ऐसे गणों का ही सकलन है । सम्भरत इसी मूलाधार पर गणेश का वह लेखक रूप-वृत्तांत आधारित है जिसमें गणेश की व्यास का लेखक माना जाता है ।

अन्य अन्त में गणपत्य सम्प्रदायों की योद्धी समीक्षा आवश्यक है। परन्तु देव-विशेष के धार्मिक-सम्प्रदाय का प्रादुर्भावन बिना उसकी परममत्ता के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण में गरुडेश्वरी ब्रह्मा, उग्ररत्नविनि अथवा ब्रह्मर्षि के साथ एकात्ममत्ता स्थापित की गयी है। 'गणपत्यायं शीर्षोपनिषत्' तो गरुडेश्वरी को परब्रह्म मानती है।

माधव के गुरु विष्णु व टीकाकार धनपति ने और आनन्दगिरि ने अपने शंकर-द्विग्विजय में 'गणपत्य सम्प्रदाय' के निम्नलिखित ६ अवान्तर शास्त्रों पर संकेत किया है:—

१ महागणपति पूजक सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के गरुडेश्वरीपूजक गरुडेश्वरी की दस वत्स का स्त्री एवं परममत्ता तथा परमेश्वर मानते हैं। गणेशमूर्ति महागणपति के गजानन एकदन्तरूप की उपासना से उत्पन्न मोक्ष को प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक का नाम 'गिरिजामुनि' संस्कृति किया गया है।

२ हस्तिनागणपति-सम्प्रदाय—जिसमें पीताम्बरतन्त्रधारी, पीतयज्ञोपवीत पहिने हुए चतुर्बाहु, त्रिलोचन, दण्डपाणि, अंगुष्ठरुत गरुडेश्वरी की पूजा का विधान है और दार्शनिक दृष्टि पूर्वोक्त सम्प्रदाय के ही अनुरूप। इसका प्रतिष्ठापक 'गणपतिकुमार' के नाम से प्रख्यात है।

३ उच्छिष्ट गणपति सम्प्रदाय—इसके प्रतिष्ठापक का नाम 'हेरम्बमुनि' है। यह सम्प्रदाय वामाचारी शक्ति-पूजन कौलो से प्रभावित है। धोराकृति गरुडेश्वरी की पूजा का इसमें विधान है।

४-६. अन्य सम्प्रदायों में गरुडेश्वरी को क्रमशः 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' रूप में पूजा जाता है।

अतः, पंचायतन-परम्परा के अनुरूप जैसा ऊपर संकेत है, प्रत्येक अनुष्ठान, उत्सव, विधान, संस्कार आदि में 'गरुडेश्वरी पूजन' एक प्रथम उपचार है।

सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय

सूर्योपासना एक अति प्राचीन परम्परा है। श्रुवेद के देववाद में सूर्य का प्रमुख स्थान है। श्रुवेद की श्रुचाओं (दे० रुक्म, ६०, १, ६२, २) के परिशीलन से सूर्योपासना में पाप माफन की प्रार्थना प्रधान है। कौरीतकी-ब्राह्मण-उपनिषद् (द्वितीय, ७) में भी यही तथ्य पोषित होता है। आश्वत्थामन १० सू० परिशिष्ट प्रथम ३ तथा तै० ब्रा० दशम २१. १ में नैतिक मन्त्र-विधान में आत्ममनः एवं अर्थ-दान में उपासक की पाप-मोचन प्रार्थना का ही संकेत दृष्ट होता है। द्विजातियों की सन्ध्या में अग्निर्यं गायत्री मंत्र के जाप में भी तो नैतिक की यही कामना है कि मगवान् सविता का दिव्य तेज उपासक व उद्भि को निर्मल बनावे और निर्मल उद्भि ही कर्तव्याकर्तव्यज्ञान की प्रेरणा दे सकती है। अतः पापाचरण से दूर रहने में इससे बढ़कर मानव के लिये और कौन सा सोपान है? सूर्योदय में अंधकार का नश एक दैनिक प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है। अंधकार पाप, दशाधि एवं अज्ञान का प्रतीक है। वैदिक-कालीन सूर्यदेव का यह गुण सदैव स्मरण किया गया। रुक्मगन्तक में उत्पन्न मयूर कवि ने अपने सूर्य-शतक से अपने कुड-निवारणार्थ जो सूर्य-पूजा की उपासना का एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसी काल के महाकवि भरभूति ने अपने मातंगी-भाषण नाटक में सूर्यदेव के द्वारा जो सूर्य-प्रार्थनात्मक मंगलाचरण कराया उन्म पदमोचन की ही मानना सर्वातिगमिनी है —

ब्रह्माणां त्वमसि महतीं भाज्यं विश्वमूर्ते ।
 धूर्वां क्षत्रीमथ मयि भूर्वां घेदि देव प्रसीद ॥
 यद्यप्यप्यं प्रतिजिह्वि जगन्नाथ मन्त्राय तन्मे ।
 मद्र मद्रं धितार भगवन् भूयसे भगवन्नाथ ॥

सूर्य की प्राचीन उपासना में जित प्रचुर यह पाप-मोचन घटक प्रमुख है उगो प्रकार सूर्य-स्तेज ऐश्वर्य और अमरत्व ना भी दाता है । आश्वला० सू० सू० (१-२०-६) तथा एता०-सू० सू० (चतुर्थ) सूर्य की इनी वरद महिमा का गुणगान करते हैं । महाभरत में सुभिष्टिर जित समय अक्षतराकार्य वन प्रवेश करते हैं उन समय सूर्य से उन्होंने अपने भरण के लिये वरदान माँगा था ।

सूर्य पूजा यद्यपि यज्ञायतन-यज्ञ-परम्परा का एक अग्रिम अंग है परन्तु शिव, विष्णु, शक्ति एवं गणेश के सदृश ही सूर्योपासना का भी एक पृथक् सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ जिसमें सूर्य को परमेश्वर माना गया और सूर्य की अंगोपासना के स्थान पर अंगी-उपासना स्थापित हुई । जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुल एवं धेष्ठि-गण विष्णु अथवा शिव को ही परम देव के रूप में पूजते थे और वैष्णव ग्रन्थों और बहलाते थे उन्ही प्रकार कन्य-कुब्ज नरेश हर्षवर्धन सूर्य को ही परम देव मानते थे । हर्षवर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन, बाबा आदित्यवर्धन, परमार राजवर्धन सभी को 'परमादित्य-भक्त' की उपाधि से संबोधित किया गया है ।

सौर-सम्प्रदाय का आविर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग-ब्राह्मणों के संकेत से विद्वानों में इस सम्प्रदाय में विभिन्न विमिश्रितियाँ उठ खड़ी हुई हैं जिनकी थोड़ी सी समीक्षा यहाँ अग्रिमोक्त है । परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौर-सम्प्रदाय के आविर्भाव की सूचक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है ।

'शंकर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सौरों का भी सामना करना पड़ा था ऐसा उल्लेख है । शंकर की सौरों की भेंट का स्थान दक्षिण में अनन्तशायनम् (त्रिविन्दरम्) से १४ मील की दूरी पर सुव्रजग्न्य संकेतित है । सौरों के तत्कालीन आचार्य का नाम दिया नर था । ये सौर अपने मस्तक पर चक्राकार रक्तचन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्प धारण करते थे । दिया नर ने सौर-धर्म की जो व्याख्या की है (दे० आनन्दगिरि का शंकर दिग्विजय) उसमें सूर्य ही परमेश्वर एवं अधिष्ठत-देव है । सूर्य ही इस जगत् का विधाता है । सौर-धर्म में सूर्य ही परमोपास्य है । ऋग्वेद (प्र० ११५. १) में सूर्य को समस्त स्थावर-जंगमात्मक जगत् की आत्मा कहा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बताया गया है । तैत्तिरीयोपनिषद् (सू० १. १.) में भी यह मर्म उद्घाटित है । स्मार्त-परम्परा में भी सूर्य को जगत् का परम अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है ।

डा० मध्वरकर ने सौरों (सूर्योपासकों) की छद्म श्रेणियों पर संकेत किया है । इन सभी का सूर्योपासना का सामान्य अंग है—रक्तचन्दन का मस्तक पर तिलक, रक्त-पुष्प-धारण तथा अष्टाक्षर-मन्त्र का जाप । परन्तु अन्य अनेक-तर उपचारों एवं सिद्धांतों से इनकी श्रेणियों में परस्पर अन्तर भी कम नहीं है ।

१. प्रथम सूर्य को जगत्-स्रष्टा ब्रह्मदेव के रूप में विभाषित कर सद्यःउदित सूर्य-विम्ब (हेम ब्रह्मासङ्ग के प्रतीक) की उपासना करते हैं ।

२. दूसरे सूर्य को जगत्संश्रक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह्न-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

३. तीसरे सूर्य को जगत्पानक परम विभु पिशु के रूप में विभाषित कर अस्तंगत सूर्य की उपासना करते हैं ।

४. चौथे उपर्युक्त तानों रूपों—प्रातः-मध्याह्न-माय-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

५. पाँचवीं श्रेणी के सूर्योपासकों में कुछ तो सूर्य विम्ब के दैनिक-दर्शनाधी हैं और इस विम्ब में स्वर्णरश्मि एवं स्वर्णशेष परमेश्वर की कल्पना करते हैं तथा दूसरे सूर्य-मण्डलव्रती कहलाते हैं—सूर्य-विम्ब के दर्शन बिना जलाशय नहीं ग्रहण करते तथा इस विम्ब को विभिन्न षोडशोन्मार्शों से पूजते हैं ।

६. छठे तो तत्त आनसी शङ्करा से सूर्य-विम्ब को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के प्रमुख अंगों—मस्तक, बाहु एवं वक्ष पर गुदवाने हैं ।

सौर-धर्म के सौराचार्यों ने सौर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुरुष-सूक्त तथा शतब्रह्म की व्याख्या में सौर-तत्वात्मक व्याख्या की है ।

सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव

बराह-मिहिर ने अपनी बृहत्-संहिता में 'ब्राह्मद-सूक्त' में भिन्न भिन्न देवों के देवाल्यों में भिन्न भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है । उनमें सूर्य मन्दिर के पुजारियों के लिये मग-ब्राह्मणों की अधिकारिता बतायी है । ये मग-ब्राह्मण कौन थे ? भरिष्णुपुराण (अ० १३६) के कृष्ण जन्म वनी मुन शम्भु वृत्तान्त से इन मगों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है—
वे शाकद्वीपी थे । कथा है, शम्भु की अपने शापजन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-हेतु सूर्योपासना की सहाद दी गयी । अतः उन्होंने चन्द्रभागा (आधुनिक पंजाब की चिनाव) नदी के किनारे सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया । परन्तु उसमें पुजारी के पद को स्वीकार करने के लिये कोई तैयार न हुआ । तब शम्भु ने उग्रतेज के पुरोहित गौरमुख से पूछा, क्या किया जावे । गौरमुख ने शम्भु को सूर्योपासक शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों को खाने और दस पद पर उनको आसीन करने की सलाह दी । मगों ने इतिहास पर यहाँ यह सचेत किया गया कि मिहिर गोत्र का सुविह नामक एक ब्राह्मण था । उसकी निष्ठुभा नाम की एक लड़की थी । उस पर सूर्य आसक्त हो गये । निष्ठुभा से सूर्य का जा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जरपम अथवा जरपष्ट रक्खा गया । इसी जरपम से ये मग ब्राह्मण पैदा हुए । मग लोग अव्यङ्ग नामक मेखला पहनते थे । शम्भु के पास यात्रा-सुविधा के लिये कोई अनुविधा तो थी नहीं । तुरत अपने पिता के परम वाहन गरुड़ पर सवार होकर शाकद्वीप चले गये और वहाँ से एक नहीं अठारह मगब्राह्मण-परिवार लाये और उनको उस मन्दिर के अग्रिहत आचार्य के आसन पर प्रतिष्ठापित किया ।

मगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश मिलते पाते हैं। मग लोग भोजन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादरा की एक शाला—भोजकों ने मगों से विवाह संबंध स्थापित किया अतएव वे भी भोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाण्य महाकवि वाणभट्ट-विरचित हर्ष-चरित (दे० चतुर्थ उच्छ्वास) में तारक नामक एक भोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या में टीकाकार ने भोजक को मग ब्राह्मण माना है। कोई-कोई मग-ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण मानते हैं।

भविष्य-पुराण (अ० ११, ३६) में मगों अथवा मगों को शाकद्वीपी माना गया है, और वे शाक्य के द्वारा यहाँ लाये गये थे—इस और एक तथ्य के ऐतिहासिक पोषण में कनिष्क ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गार्गिदपुर स्थान पर एक ११३७ ई० का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य से आविर्भूत मगों को शाक्य लाये थे—ऐसा उल्लिखित है। राजगूताना तथा उत्तरी भारत के बहुसंख्यक ब्राह्मण कुल मग ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कौन थे? पारस की एक जाति माजी, मजाई अथवा मागी के नाम से प्रसिद्ध है। निजुभा और सूर्य से उत्पन्न जरापम अथवा जरापष्ट पारसियों के अवेस्ता आचार्य जराधुश्त्र (Zarathustra) से संगत किया गया है। उनका भविष्य-पुराणोक्त 'अव्यङ्ग' (धारण) अवेस्ता वा ऐव्याओन्गेन (Aivyaonghen) है जो पारसियों के अर्वाचीन पहनावे में 'कुरती' के नाम से पुकारा जाता है। अलवरूनी ने अपने पात्रा वृत्तान्त में इन मगों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट किया है और हिबुस्तान में इनकी मग-संस्था लिखी है। डा० भायहारकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों की शाकद्वीप-निवासी होने की प्रसिद्धि उठ खड़ी हुई। अतः यह अनुमान गलत न होगा कि भारतवर्ष में सूर्योपासना को सगुणोपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साहन देने का श्रेय पारसी मगों को है। परन्तु पारसी मागी या माजी यहाँ आये कैसे? इसकी ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक है। भविष्य-पुराणोक्त शाक्य-वृत्तान्त में सूर्योपासक मागों के इस देश में आगमन से हम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई—उसके सम्बन्ध में पुराण-निर्दिष्टा चन्द्रमागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान का नाम मुलतान (मूलस्थान) दिया है तथा इस मन्दिर की बड़ी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग से चार सौ वर्ष बाद आने वाले अलेक्जेंडरी का निर्देश हम वर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान था। बाद में नृसिंह धर्मद्वेपी औरंगजेब के हाथ इसका ध्वंस हुआ। चूँकि इस स्थान ने इस देश में सूर्य की प्रतिष्ठापना का प्रथम श्रीगणेश किया अतः इसका नाम भी मूल-स्थान पड़ा। बाद में भ्रष्ट होकर मुलतान कहलाया। पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य की इस उपासना का कौन-सा निर्माण हुआ? इस सम्बन्ध में कनिष्क के लिये बड़े सहायक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है जिसका संकीर्तन मीगे (संस्कृत मिहिर—सूर्य) से है जो कि अवेस्ता 'मिय' का स्थानान्तर है। अतः यह अनुमान संगत ही है कि पारस में जो मिहिरोपासना (सूर्योपासना) उदय हुई वही कालान्तर पाकर अन्य देशों (एशिया

मार्कर तथा रोम तक) में भी फैल गयी । वही कुरान शासकों के समय (अथवा उससे भी पहले) भारत में भी प्रविष्ट हुई । यह अनुमान इस तथ्य और भी संगत है कि ऊपर सौर-धर्म (सूर्य-पूजा) तथा उसके जिन विभिन्न सम्प्रदायों का संकेत किया गया है उसमें सूर्य की निर्गुणोपासना (यग्नज्ञ के ध्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्ष है जो उपनिषत् कालीन भारतीय मक्ति-धारा के साथ समुगत्य रहता है । सगुणोपासना का विशेष जैर ईशानीय पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्भ हुआ ।

सूर्य की 'सगुणोपासना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नाममात्र-बशेष हैं और कुछ अप्र भी विद्यमान हैं । मन्दसौर के ४३७ ई० के शिलालेख में जुलाहों के द्वारा निर्मापित सूर्य-मन्दिर का संकेत है । इसी प्रकार इन्दौर (जि० जुलन्दरहर) में प्राप्त एक ताम्र-पत्र पर देवविष्णु नामक किमी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने के अनुदान का वर्णन है । इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि मुलतान से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुजरात प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिखरे पड़े थे । कोनार्क और मोघारा के सूर्य-मन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आज भी गान कर रहे हैं ।

सूर्य की साकारोपासना में अपेक्षित प्रतिमाओं के जो विवरण प्राचीन साहित्य में (दे० बराह-मिहिर-बृहत्संहिता अ० ५८) प्राप्त होने हैं, उससे भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है ।

अर्चा, अर्थ एवं अर्थक बौद्धधर्म एवं जैनधर्म

बौद्ध-धर्म—बुद्ध-पूजा

बौद्ध-धर्म का एक लम्बा इतिहास है। बौद्ध-साहित्य भी कम वृथुल नहीं है। ग्रीकों की दार्शनिक ज्योनि का भी उका तीक्ष्ण प्रकाश पैला हुआ है। बौद्धों का विपुल प्रमाण, बौद्ध-धर्म की व्यापकता एवं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिक्षाओं की एक महती प्रतिष्ठा का सूचक है। अतः यहाँ पर हम बौद्ध-धर्म के उमी अङ्ग अथवा अवान्तर अङ्ग की समीक्षा करने जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है।

यह समीक्षा नते हैं, बौद्ध-धर्म के प्रचीन स्वरूप में उपचारात्मक पूजा एवं प्रतिमा पूजा का काई स्थान नहीं था। हाँ, कालान्तर पाकर भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरान्त प्रतीरोपासना का उदय हो गया था जो महायान में बुद्ध-प्रतिमा-पूजा तथा वज्रयान की तान्त्रिक-पूजा में आगामी उपचारात्मक उपासना-विक्रम के आरम्भ का कारण समझा जा सकता है।

बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं में चार आर्यसत्त्यों एवं अष्टाङ्गिक मार्ग से हम समी परिचित हैं। बुद्ध के तीन मौलिक निदान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यम्' सत्त कुछ अनित्य है, २ सर्वमनात्मम्—अर्थात् नैरात्म्यवाद—समग्र वस्तुएँ एवं प्राणी आत्मा से रहित हैं। ३ निर्वाण शान्तम् निर्वाण ही एकमात्र शांति (परम शान्ति) का सोपान है।

बौद्ध धर्म के सुदीर्घ-कालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रगतियों प्रस्तुत हुई हैं—१—हीनयान २—महायान तथा ३—वज्रयान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध-संघ में विपुल विचार क्रांति का उदय स्वाभाविक था। वैशाली में बौद्ध-परिषद् में यह संघर्ष इतना प्रबल हो गया कि बुद्ध के अनुयायियों के दो दल खड़े हो गये। एक हीनयान दूसरा महायान। बुद्ध के मूल उपदेश पर अवलम्बित रहने वाला मार्ग हीनयान है। इसके अनुयायियों को धेरावादी (स्थविरवादी) भी कहते हैं। महायानी लोग यत्रपि तथागत की शिक्षाओं से प्राप्त प्राचीन बौद्ध दर्शन के अनुगामी थे परन्तु धार्मिक आचार एवं नैतिक शिक्षाओं में परिवर्तन चाहते थे। इनको महासाधियों के नाम से भी पुकारा गया है। इस प्रकार यत्रपि महायान हीनयान का ही विकसित रूप है तथापि इन दोनों में कनिष्ठ व्यापक पार्थक्य है। इनमें तीन प्रधान रूप से उल्लेख्य हैं। प्रथम, हीनयानानुयायी बुद्ध को केवल महापुरुष मानते हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों से बोधि अर्थात् समुद्धि (ज्ञान) तथा निर्वाण प्राप्त किया। इनके विपरीत महायानी लोग बुद्ध को लोकोत्तर पुरुष मानते हैं। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध तो उनके फल अवतार थे। बुद्ध के व्यक्तित्व के संबंध में इस मतभेद के अतिरिक्त दूसरा मतभेद

है भक्तिवाद । महायान भक्ति प्रधान पन्थ है परन्तु हीनयान में भक्ति क कहीं स्थान नहीं । तीसरे मतभेद का केन्द्रविन्दु लक्ष्य है । हीनयान निवृत्ति मार्ग है और महायान प्रवृत्ति मार्ग प्रधान है । जहाँ हीनयान का आदर्श अर्हत है वहाँ महायान का बोधिसत्व ।

वज्रयान

हीनयान और महायान के अतिरिक्त जिस तीसरे यान का ऊपर सङ्कीर्तन किया गया है वह वज्रयान है । इसमें तान्त्रिक साधना ही प्रधानता है । इस ग्रंथ के प्रवर्तक पुरुषों को सिद्ध कहते हैं जिनमें चौसठी सिद्ध प्रसिद्ध हैं । इस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में विशेषकर से हुआ है । इन तीनों का क्रमिक उदय ईशवीय शतक की दूसरी और तीसरी शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था ।

बौद्ध-प्रतिम-मन्त्रण (जिनके उपोद्घात में बौद्ध-धर्म की यह समीक्षा लिखी जा रही है) की ठीक तरह से समझने के लिये बौद्ध-दर्शन की भी थोड़ी सी अग्नीक्षा आवश्यक है । धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध दर्शन की चार प्रधान धारारें हैं—सर्वान्तरिवाद (सौत्रान्तिक), वास्तुभंग-वाद (वैभाषिक), विशानवाद (योगाचार) तथा शून्यवाद (माध्यमिक) । दर्शन धर्म की मौलिक भित्ति है । अतः तीन यानों के मैदानों पर ये चार दर्शन-महाधारारें बैसे बह रही हैं । प्रश्न बड़ा मार्मिक है । ऐसा क्या जाना है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो यान थे—भावकयान तथा प्रत्येकयान । भावकगण एक बुद्ध से मुझे दूसरे में निर्वाण पाने की अमिताया में प्रतीक्षा रखें । परन्तु प्रत्येकगण अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते थे । हाँ, वे दूसरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद के तीन यानों का हम निर्देश कर ही चुके हैं—भावकयान ही आगे का हीनयान है और प्रत्येक वज्रयान । महायान तो महायान है ही । अद्वयसात नामक एक उपाय विद्वान् (ब्राह्मणतत्त्वज्ञानी) इस सम्बन्ध में लिखते हैं 'बौद्ध धर्म में तीन यान हैं—भावकयान, प्रत्येकयान तथा महायान । बौद्ध-दर्शन के चार विद्वान्त हैं—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक । भावकयान और प्रत्येकयान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । महायान दो प्रकार का है—पारमिता-यान और मन्त्रयान । पारमितो की व्याख्या सौत्रान्तिक या योगाचार अपना माध्यमिक किसी से भी की जा सकती है, 'अस्तु, इस सब में यह निष्कर्ष निताग्र निवृत्ति ही है कि वज्रयान के उदय में जहाँ प्रत्येकयान का प्राचीन मूलधार था ही, महायान के इस मन्त्रयान के संयोग ने उसमें सुदृढ़ भित्ति का निर्माण किया जिसके अग्रिम विकास में वज्रयान का सुवर्ण प्रसाद स्फुरा हो गया ।

मन्त्रयान और वज्रयान में केवल मात्रा का अन्तर है । भौमभाव या का नाम 'मन्त्रयान' है, उग्ररूप की संज्ञा वज्रयान है । योगाचार के शून्यता अथवा शून्यवाद और माध्यमिकों के विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तों की धारणा साधारणजनों के लिये कठिन ही नहीं अभिभव भी प्रतीत हुई । अतः जिस प्रकार उपनिषदों के गहन ब्रह्मज्ञान के विशिष्ट धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अप्रकाशित जन-समान एक सरल एवं मनोरम मार्ग के लिये सान्त्वित या तो पौराणिक-धर्म ने वह साधना पथ तैयार किया जिसके सभी

पथिक हो सकते थे। उसी प्रकार बौद्ध भी उस मार्ग को हट्ट रूढ़ थे जिगमै स्वल्प प्रयत्न से महान् सुख मिलने की आशा हो। बौद्धों के इस मनोरम धर्म का नाम वज्रयान है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ-साथ 'महामुद्रा' के दार्शनिक सिद्धान्तों की बरहना की। 'शून्यता' का ही नाम 'वज्र' है। वज्र अनश्वर है, वह तुम्हें सब कुछ है। वज्रयोग (दे० अद्वय-वज्र संग्रह) का प्रवचन है :—

इदं सारममोक्षीयं अष्टाध्यायमेवमवस्थम्, अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ।

अतः वज्र हट्ट, सार, अपरिवर्तनशील, अच्छेद्य, अमेय, अदाह्य एवं अविनाशी कहा गया है अतः वह शून्यता का प्रतीक है। यह शून्य 'निरात्मा' है—यह देवी-रूप है जिसके गाढ़ आलिङ्गन में मानव चित्त (बोधचित्त या विज्ञान) रुद्धा संयुक्त रहता है। यह सुगमिलन साधनात्मिक सुख तथा आनन्द का उद्गादक है। अतः वज्रयान का प्रयोग शून्य, विज्ञान तथा महामुद्रा के त्रिवेणी-संगम पर पनपा। महामुद्रा के विज्ञान के विभिन्न स्तरीय हैं। शक्ति (जो कर्णारूपा है) के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। महामुद्रा-प्रकाश की इस प्रकाश-किरण को पहचाने : शून्यता-बोधितो योज योजान् विभ्रं प्रमायते, विभ्रं च न्यासविन्यासस्तस्मात् सर्वं प्रतीत्यम्—अर्थात् शून्यता के साक्षात्कार से योज का आविर्भाव होता है। योज से विभ्र (प्रतिमा) की परिकल्पना होती है (अर्थात् मानसी) पुनः उससे प्रतिमा (परिग्रह) का विनाश होता है। अतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के सम्यक् ज्ञान के लिये बौद्ध दर्शन के शून्यता-सिद्धांत का हृदयस्थान आवश्यक है। महाचीनी तिब्बतों का याययूम (yab yum, सिद्धांत शून्यता और कर्णा के द्वैताद पर आधारित है जिसके द्वारा दोनों को लक्ष्य में रखकर प्रतिमा कल्पना एवं प्रतिमा-आकृति प्रदान की वह ऊर्ध्व भूमि निष्पन्न हुई जिस पर शतशः प्रतिमा-स्तेनों की लहलहाती सेती देखने को मिलेगी। अन्ततोगत्वा शून्यता और कर्णा की एकधारा वह निकली।

वज्रयान का उद्भव-स्थान

तिब्बती ग्रंथों की खोजना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में श्रुतिपुत्तन नामक स्थान पर आमण धर्म का चक्र परिवर्तन किया, तेरहवें वर्ष में राजगृह के निकट शम्भूट पर्वत पर महायान नाम का द्वितीय धर्म-चक्र-परिवर्तन प्रारम्भ किया और सोलहवें वर्ष में मन्त्रयान का तृतीय धर्म-चक्र परिवर्तन श्रीधन्यकटक में किया। यह धान्यकटक मद्रास के गुड्डूर जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः वज्रयान का उद्गम-स्थान यह प्रदेश तथा श्रीपर्वत है। श्रीपर्वत के सम्बन्ध में उन्मूलक से बहुत संकेतों से इसकी महा-ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता है। संहृत के महाकवियों जैसे भगवद्गीता, दे० मा० मा० बौद्ध-भिक्षुणी कपाल-कृष्णदत्ता तथा बाण (दे० इ० च० श्रीहर्ष का साम्य श्रीपर्वत से) ने श्रीपर्वत को तान्त्रिक उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्षवर्धन ने अपनी रत्नावली नाटिका में 'श्रीपर्वत' को सिद्धों के अद्भुत के रूप में निर्दिष्ट किया है। शंकर-दिग्विजय में श्रीशैल को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन तान्त्रिकों को परास्त किया था। बौद्ध-परम्परा है कि नागार्जुन ने श्रीपर्वत पर रहकर अलौ-

किक विदियों सम्पादन की थी। अतः निष्कर्ष निम्नलिखित है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं वज्रयान का उगम यहीं से हुआ।

वैसे तो वज्रयान का अभ्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है, जब विद्याचार्यों ने जनभाषा में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की पराकाष्ठा कर दी, परन्तु तांत्रिक मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंजुश्री-कल्प मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर श्री गुह्यसमाज-ग्रन्थ का समय ५वीं शताब्दी माना जाता है जो 'श्रीसमाज' के नाम से प्रसिद्ध है।

वज्रयान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में अप्राप्य है। इसके अभ्युदय के केन्द्र नालन्दा तथा ओदन्तीपुर के विहार थे। वज्रयानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के "बौद्धगान ओ दोहा" में वज्रयानी आचार्यों की भाषा रचनाएँ बंगीय साहित्य-परिपद् में प्रकाशित की हैं।

वज्रयान के प्रसिद्ध चौपसी सिद्धों में सरहपा, श्वरपा, लूहपा, पद्मवज्र, जालन्धरपा, अनङ्गरज, इन्द्रभूति, लक्ष्मीङ्करा, लीलावज्र, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ता, डोम्पीहेरूक विशेष प्रसिद्ध हैं। वज्राचार्यों में अद्वयवज्र का ऊपर निर्देश किया ही जा चुका है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का 'बौद्ध-दर्शन' बौद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्वत्तापूर्ण एवं गवेषणात्मक रचना है, अतः विशेष शतव्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें।

वज्रयान-पूजा परम्परा

वज्रयान के उपोद्घात के अनन्तर अथ हमें इसके उस अंग की ओर ध्यान देना है जिसके द्वारा बौद्ध-देववाद (Pantheon) तथा बौद्ध-प्रतिमाओं (Buddhist Icons) का विपुल विकास एवं प्रचल प्रकर्ष देने के मिलता है।

वज्रयान में आचार्य का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष महत्वपूर्ण रहती है। चूंकि वज्र का दार्शनिक अरत्नत्व मंत्रशास्त्र था जो साधारण जनो की उपासना में न तो सरलता ला सकता है और न रोचकता। अतः इन आचार्यों ने साधारण जनो के लिये धारणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव पूजा की परम्परा पल्लवित हुई। प्रत्येक देव की 'धारणी' विरचित हुई। अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये असमर्थ थे उनकी धारणी-मंत्रों के पाठमात्र से निर्वाण का मार्ग दिखाया गया। कालान्तर पाकर इसी परम्परा में तंत्रों का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अर्थ शक्ति-तत्त्व (देवी) की उपासना है। बौद्धों की शक्ति-पूजा शाक्तों की शक्ति-पूजा से विलक्षण है। इसमें शक्ति-देवी का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है। वज्रयान के उपास्य नाना बुद्धों, बोधिसत्वों, यक्षों आदि के साथ देवी-साहचर्य एवं उनके मिथुन संयोग ने उपासकों को इस पंथ के प्रति महान् आकर्षण प्रदान किया जिससे बौद्ध-स्थापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का विपुल विकास एवं वृद्धि सम्भव हो सकी। देवी और देवों के इस मिथुन-निदर्शन प्रतिमाओं के तीन प्रधान वर्ग देने के मिलेंगे दे० आगे उत्तर-गौटिका—बौद्ध-प्रतिमा सङ्ग्रह—

किन्हीं में देव और देवी का उसी प्रतिमा में पृथक् स्थान, दूसरों में देव की गोद में देवी का स्थान और तीसरी कोटि की प्रतिमाओं में देवी का देव के साथ गाढ़ालिङ्गन-प्रदर्शन पुरस्सर-चित्रण। प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शैलमय सम्प्रदाय ने अपनाया परन्तु उन्हीं ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना चलाई जिसमें मिथुन का गाढ़ालिङ्गन अनिवार्य था जिसको महाचीनी लिब्गती यौद्ध याम्युम (Yab Yum) के नाम से संकीर्तित करते हैं।

वज्रयान के देव-चन्द्र का उदय इतिहास

इस समीक्षा का समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-चन्द्र की थोड़ी-सी झोंकी आवश्यक है। पाँच ध्वनी बुद्धों की परम्परा सर्वप्रथम पत्रयित हुई। परन्तु इनके विकास कीन का सप्रथम दर्शन सुतावती-च्युद्ध अथवा अमितायुज यज्ञ (जो चीनी भाषा में १४८७० ई० के बीच अनूदित हुआ था) में अकस्मिष्ठ स्वर्ग का बासी अमिताभ (अमिता-युज) देव का संकट है जिसने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का भू पर अवतार कराया। इसी युग में संतिप्त संस्करण (जो चीनी में ई० ३८४-४११ के बीच में अनूदित हुआ) में अक्षोभ्य की तथगत के रूप में और मञ्जुश्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चीनी यानी फाहियन (५९४-५९४) ने मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय इन तीन देवों का निर्देश किया है। हेनसांग (६२६-६४५) तो नाना बौद्ध-देवों का वर्णन करता है—अवलोकितेश्वर, हारीति, व्रित्तिगर्भ, मैत्रेय, मञ्जुश्री, पद्मराशि, वैभवण, शाक्य बुद्ध, शाक्य बोधिसत्व और यम हेनसांग ने वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है, बहुत से बौद्ध भिक्षु जैसे अश्वमेध, नागाजुं, अतंग, सुमेधम, आदि की बोधिसत्व के रूप में देव-रूपना की ज चुकी थी। इत्सिंग नामक तीसरे चीनी यानी (६७१-६९५) ने भी अनेक देवों का संकीर्तन किया है।

नालन्दा के यौद्ध-विहार के आचार्य शान्ति-देव (७वीं अथवा ८वीं शताब्दी में प्रावृम्भत) के शिष्या समुदाय में अक्षोभ्य, अमिताभ, तथा सिंहविक्रीडित को तथगत रूप में एवं गगनगर्ग को बोधिसत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इनके इस ग्रन्थ में बहुत तान्त्रिक निर्देशों से तत्कालीन तान्त्रिक प्रभाव का मूल्य ज्ञान किया जा सकता है। इसमें बुद्धा, त्रिसयराज और मारीची की धारणियाँ भी उल्लिखित हैं। इनके श्रीमाला सिंहनाद से अवलोकितेश्वर ने नाना नामों में सिंहनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है। अपने धार्मिकपरिचर में शान्तिदेव ने मञ्जुश्री के ज्ञान रूप में एक रूप मञ्जुश्री पर भी निर्देश किया है।

शान्तिदेव के अनन्तर लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक इन्द्रभूति की शन-सिद्धि के अतिरिक्त अन्य संस्कृत ग्रंथ की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु पन्थ की पूजा परम्परा में दैन-दिन उदीयमान विकास होता रहा। अनेकानेक देव एवं देवियों की कल्पना के साथ साथ नाना मंत्रों एवं मण्डलों की भी परिपक्वता की गयी। प्रत्येक देव के मंत्रों एवं यन्त्रों का भी आनिर्माण इसी काल में हुआ।

एकादशशतक कालीन अष्टसाहसिका प्रभापारमिता में बौद्ध-देवचन्द्र के रेखा चित्र भी मिलते हैं। पञ्चरत्ना के चित्र पुरस्सर-प्रतिमा लक्षण भी इसी समय के हैं। साधन-माला के नाना प्रतिलिपि-ग्रंथ भी इस काल में लिखे गये थे जिनमें बौद्ध-देवचन्द्र के प्रधान एवं गौण द नो प्रकार की देवताओं के लगभग चार सौ ध्यान संप्रदीत हैं।

बंगाल तांत्रिक-उपासना का उस समय का प्रख्यात केन्द्र था पालवंश के राज्यकाल में वज्रयानियों एवं सिद्ध पुरुषों की महती परम्परा प्रलंबित हुई। विक्रमशिला का बौद्ध विहार तांत्रिक विद्या और साधना का उत्कालीन प्रख्यात पीठ था। उड्डियान (उड़ीसा) भी वज्रयान का एक प्रधान केन्द्र सिद्ध किया गया है (See Buddhist Iconography p. ३३५११)। उड्डियान (उड़ीसा) के राजा इन्द्रभूति के ज्ञान-सिद्धि में वज्रयान का प्रथम शास्त्रीय संकीर्तन है। इसमें वज्रयान के आदि बुद्धों की परम्परा पर इसका 'पंचाक्षर' नामक अध्याय प्रकाश डालता है। जिस प्रकार ऊपर संकेत किया जा चुका है अमिताभ से अवलोकितेश्वर और अक्षोभ्य से प्रभापारमिता का आविर्भाव हुआ उसी प्रकार पद्म आदि-बुद्धों से नाना देवों का आविर्भाव हुआ—ऐसा निष्कर्ष इस ग्रंथ से निकलता है।

कालान्तर पाकर वज्रयान के नाना अवान्तर सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनमें काल-चक्रयान विशेष उल्लेख्य हैं। काल चक्रयान ने आदि-बुद्ध की बौद्ध-देवों के अग्रिभर अथवा मूल देव (Primordial Buddha) के रूप में उद्गावना की। इस उद्गावना का प्रथम आविर्भाव नालन्दा में हुआ। इसी आदि-बुद्ध से पंच ध्यानी बुद्धों का प्रदुर्भाव बताया गया। आदि-बुद्ध की पूजा के लिये ज्वाला-प्रतीक की उद्गावना की गयी, जिस ज्वाला को नेपाली बौद्ध-मण्डित सनातन स्वयंभू एवं स्वयं-वर्त्ताक (Self-existent) परिकल्पित करते हैं। आदि-बुद्ध के ज्योतिरूप का आविर्भाव प्रथम नेपाल में हुआ जहाँ का स्वयंभू चैत्य इसका स्थापत्य-निदर्शन है। आदि-बुद्ध के अन्य अधान्तर रूपों में 'वज्रधर' की भी परिकल्पना महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वज्रपाणि बोधिसत्व के विकास में 'वैज्रसत्व' का आविर्भाव है उसी प्रकार आदि-बुद्ध की मानव-मूर्ति की परिकल्पना में वज्रधर। वज्रयान में आदिबुद्ध को अचीश्वर-देव माना गया और उसी से ध्यानी बुद्धों की अवतारणा भी संगत की गयी। आदि-बुद्ध के वज्रधर रूप के दो स्वरूप विकसित हुए—अद्वैत एवं द्वैत (वाययूम)। वज्रधर की अद्वैत प्रतिमा को राजसी बलों, आभूषणों से अलंकृत करने की प्रथा है—आसन वज्रपायक, मुद्रा वज्र हुंकार, एक हाथ में वज्र दूसरे में धरता। द्वैतरूप में अन्य लाक्षण समान परन्तु विशिष्ट लाक्षण शक्ति का आलिंगन है जिसका नाम गेटी (Getty) के अनुसार प्रभापारमिता है। शक्ति-देवी की भूषा भी देवानुरूप है और उसके वामहस्त में कर्तरी तथा दक्षिणहस्त में कपाल दिखाया गया है।

अस्तु, आगे प्रतिमा लक्षण (बौद्ध) में हम इन नाना देवों की प्रतिमोद्गावनाओं का एक संक्षिप्त एवं सरल वर्णन करेंगे। अतः अब यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है, वज्रयान परम्परा में प्रादुर्भूत नाना सम्प्रदायों की नाना देवोद्गावनायें उद्धृत हुईं जिनका यहाँ पर उल्लेख न कर बौद्ध प्रतिमा-लक्षण में कुछ आभास मिलेगा।

चक्रयान के चार प्रधान पीठ

चक्रयान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के अनुसार कामाख्या, सीरीद्व, पूर्णगिरि तथा उड्डियान। शाक्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से हम सभी परिचित ही हैं। सीरीद्व सम्भवतः थीपर्वत है। पूर्णगिरि की अभिज्ञा नहीं हो पाई है। उड्डियान से तात्पर्य उड़ीसा से है।

जैन धर्म—जिन-पूजा

जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का समकालिक अथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगत नहीं। नवीन गवेषणाओं एवं अनुसन्धान से (दे० ज्योति प्रसाद जैन—Jainism—The Oldest Living Religion)। जैन धर्म कालक्रम से बहुत प्राचीन है। मत्से ही भीयुत ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक आकृत न भी मान्य हो तब भी यह निर्विवाद है कि जैनों के २४ तीर्थङ्करों में केवल महावीर ही ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय तीर्थङ्कर ऐतिहासिक हैं जो ईशवीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्श्वनाथ (ई० पू० ६ वीं शताब्दी) के पूर्व के तीर्थङ्करों में भगवान् नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे—म० मा० अनु० पूर्व, अ० १४६, श्लो० ५०, ८०—में नेमिनाथ को जिनेश्वर कहा गया है। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के सम्बन्ध में एक जहा ही अद्भुत संकेत ऋग्वेद से भी निराशा हैं—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा ।

स्वस्ति नरतापसो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

अ० १-१-१६, यजु० २२०१६, सा० ३०८,

अतः, जैन धर्म की प्राचीनता के प्रबल अथवा निर्मल प्रमाणों की अवधारणा यहाँ अभिप्रेत नहीं है—इस विषय की विरुद्ध समीक्षा उपर्युक्त प्रबन्ध में द्रष्टव्य है। हाँ इतना हमारा भी आकृत है कि इस धर्म का नाम 'जैन धर्म' वर्धमान महावीर से भी पहले प्रचलित था—यह सन्दिग्ध है। इस धर्म की प्राचीनतम संज्ञा सम्भवतः 'आमण-धर्म' थी जो कर्मकाण्डमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। इस आमण धर्म के प्रचारक 'अर्हत' थे जो सर्वज्ञ, रागद्वेष से विजयी, त्रैलोक्य-विजयी भिन्न पुरुष थे अतएव इसकी दूसरी संज्ञा 'आर्हत-धर्म' भी थी। 'दीघनिकाय' में जैन धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का उल्लेख तत्कालीन विख्यातनामा ६ तीर्थङ्करों के साथ 'निगण्ठनातपुत्र' के नाम से किया गया है। 'निगण्ठ' अर्थात् 'निर्ग्रन्थ' यह उपाधि महावीर को उनकी भव-बन्धन की प्रंधियों के लुप्त जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेष-रूपी बन्धनों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वर्धमान 'जिन' के नाम से भी विख्यात हुए, अतएव वर्धमान महावीर के द्वारा प्रचारित यह धर्म जैन धर्म कहलाया।

जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आस्था नहीं। धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर ही उनके आराध्य हैं। 'तीर्थङ्कर' का अर्थ 'मार्ग ज्ञाता' तथा संघ स्थापक भी है।

महारीर के पहले पार्श्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया । उनके मूल सिद्धांत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह जो ब्राह्मण-योगियों (दे० योग-सूत्र) की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी । पार्श्वनाथ ने इनको चार महामतों के नाम से पुकारा है । महावीर ने इन चारों में पाचवा महामत ब्रह्मचर्य जोड़ा । पार्श्वनाथ जी बस्त्र-धारण के पक्षपाती थे परन्तु महावीर ने अपरिग्रह-व्रत की पूर्णता-अम्पादनार्थ बस्त्र-परिधान को भी त्यज्य समझा । इस प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का भेद अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है ।

जैनियों का भी यज्ञ ही पृथुल धार्मिक साहित्य है । बौद्धों ने पाली और जैनियों ने प्राकृत अपनाई । महावीर ने भी तरकालीन-लोक भाषा अर्धमागधी या अप्रामाण्य में अपना उपदेश दिया था । महावीर के प्रधान गणधर (शिष्य) गौतम इन्द्रभूति ने आचार्य के उपदेशों को १२ 'अंग' तथा १४ 'पूरु' के रूप में निबद्ध किया । इनको जैनी लोग 'आगम' के नाम से पुकारते हैं । श्वेताम्बरों का सम्पूर्ण जैनागम ६ भागों में विभाजित है—अङ्ग, वपाङ्ग, प्रकीर्णक, छेदसूत्र, सूत्र, तथा मूल-सूत्र जिनके पृथक्-पृथक् अनेक ग्रंथ हैं । दिगम्बरों के आगम—पट्ट, लखडगम एव कसाय-मारुड विशेष उल्लेख्य हैं । जैनियों के भी पुराण हैं जिनमें २४ तीर्थङ्कर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिवासुदेव के वर्णन हैं । इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शताका-पुरुष' के नाम से उपलब्ध किये गये हैं ।

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-ज्योति है परन्तु इस धर्म की मौलिक भित्ति आचार है । आचार-प्रधान इस धर्म में परम्परागत उन सभी आचारों (आचारः प्रथमो धर्मः) का अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सच्चा और साधु बन सके ।

जैन-धर्म यतियों एवं भावकों दोनों के लिये सामान्य एव विशिष्टाचारों का आदेश देता है । अतएव भाव पूजा एवं उपचार-पूजा दोनों का ही इस धर्म में स्थान है । प्रतीक-पूजा मानव सम्मता का एक अभिन्न अंग होने के कारण सभी धर्मों एवं संस्कृतियों ने अपनाया अतः जैनियों में भी यह परम्परा प्रचलित थी ।

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एव प्रतिमा प्रतिष्ठा अनिवार्य है । अतएव जैनियों ने भी भावकों के लिये दैनिक मन्दिराभिगमन एव देव-दर्शन अनिवार्य बताया । समस्त धार्मिक-कृत्यों एवं उपादनाओं के लिये मन्दिर ही जैनियों के केन्द्र हैं । देव-पूजा के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन-पूजा, अक्षत पूजा, आराधिका और सामायिक (पाठ) आदि विशेष विहित हैं । प्रतीक पूजा का सर्वप्रथम निदर्शन जैनियों की सिद्धि चक्र-पूजा है जो तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं के साथ साथ मन्दिर में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है । श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की पूजा प्रणाली में भेद है—श्वेताम्बर पुष्पादि द्रव्यों का प्रयोग करते हैं । दिगम्बर उनके स्थान पर अक्षत आदि ही चढ़ाते हैं । दूसरे दिगम्बर प्रचुर जल का (मूर्तियों के स्नान में) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े जल से काम निकालते हैं । तीसरे दिगम्बर रात्रि में मूर्ति पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर तो अपने मन्दिरों में दीपक भी नहीं जलाते—सम्भवतः हिंसा न हो जावे ।

जिस प्रकार ब्राह्मणों के शाक्त-धर्म में शक्ति-पूजा (देवी-पूजा) का देव-पूजा में प्रमुख स्थान है । बौद्धों ने भी एक विलक्षण शक्ति पूजा अपनायी उसी प्रकार जैनियों में

भी शक्ति पूजा की मान्यता स्वीकार हुई। जैन-धर्म तीर्थङ्कर यादी है ईश्वर-यादी नहीं है—यह हम पहले ही कह आये हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्थ-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुख स्थान रखता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-यति तान्त्रिक-उपासना के पक्षपाती थे। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देवियों का जैन ग्रन्थों में महत्वपूर्ण-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है। श्वेताम्बरों ने महायान बौद्धों के सदृश तान्त्रिक-परम्परा पद्धति की। जैन-शासन में तीर्थङ्कर-विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस योग के धर्म-ध्यान और शुद्ध-ध्यान दो मुख्य विभाग हैं। धर्म-ध्यान के च्येय स्वरूप के पुनः चार विभाग हैं। पिरदस्य, पदस्य, रूपस्य और रूप-वर्जित। इनमें मंत्र विद्या का संयोग स्वाभाविक था—हेमचन्द्र कृत-योग-शास्त्र ने ऐसा प्रतिपादन किया है। इस मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए—मलिन-विद्या और शुद्ध-विद्या जैसा कि ब्राह्मण धर्म में वामाचार और दक्षिणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की अभिष्टानु देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के अतिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थङ्कर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताम्बर मतानुसार ये चौबीस देवता आगे जैन प्रतिम-लक्षण में चौबीस तीर्थङ्करों के साथ साथ संस्थापित की जायेंगी। सरस्वती के पोरुश विद्या-म्यूहो का भी हम आगे ही उसी अवसर पर संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रावाद-देवता, कुल देवता और सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव-वर्गों का अभ्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुओं के देवों और देवियों का ही विशेष प्रभाव है। बौद्धों की अपेक्षा जैन हिन्दु-धर्म के विशेष निकट हैं। जैन-देव वृन्द के इस संकेत में यहाँ को नहीं भुलाया जा सकता। तीर्थङ्करों के प्रतिमा-लक्षण में देवी साहचर्य के साथ-साथ यक्ष-साहचर्य भी एक अभिन्न अङ्ग है। प्राचीन हिन्दू साहित्य में यक्षों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव और मर्यादा के विपुल संकेत मिलते हैं। जैन धर्म में यक्ष का तीर्थङ्कर-साहचर्य तथा जैन शासन में यक्षों और यक्षिणियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान का क्या मर्म है? यक्षाधिप कुबेर देवों के चनाधिप संकीर्तित है। यक्षों का भोग एवं ऐश्वर्य सनातन से प्रसिद्ध है। जैन-धर्म का संरक्षण सम्प्रदाय, धेष्ठि-कुलों एवं ऐश्वर्यशाली वर्गिक वृन्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यक्ष और यक्षिणी प्राचीन समृद्ध जैनधर्मानुयायी श्रावकगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा महाचार्य जी का See Jain Iconography) आदृत है। हमारी समझ में यक्ष एवं यक्षिणी तान्त्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमन्विता रहस्यमय शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दुओं के दिग्पाल और नवग्रह-देवों को भी जैनियों ने ग्रहनाया। क्षेत्रपाल, श्री (लक्ष्मी) शान्ति देवी और ६४ योगिनियों का विपुल वृन्द जैन देव वृन्द में सम्मिलित है। अन्त में जैन-तीर्थों पर थोड़ा संकेत आवश्यक है जैन तीर्थङ्करों की जन्म-भूमि अथवा कार्य-निवृत्त्य भूमि जैन तीर्थ कहलाये। लिखा भी है:—

जन्म निष्क्रमणस्थान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु ।

अन्येषु पुरुषदेशेषु नदीक्षेत्रे नगरेषु च ॥

ग्रामादिसन्निवेशेषु समुद्रप्रक्षिनेषु च ।

अन्येषु वा मनोशेषु कार्याजिनमन्दिरम् ॥

अर्चापद्धति

विगत तीन अध्यायों में अर्च्य-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिहास लिखा गया है उसमें अर्चा और अर्चकों की सामान्य मीमांसा पर अनायास एक उपोद्घात हो ही गया है तथापि इस देश की प्रतिमा-पूजा परम्परा में वैदिक-याग के ही सरल पूजा-पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शास्त्रीय-करण अथवा पद्धतिरूप पाया जाता है। अतः इस विषय की एक विशिष्ट व्यवतारणा अपेक्षित है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ में हिन्दू स्थापत्य-शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के पौराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू-धर्म का ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनार्चकों ने 'बौद्ध-लक्षण' तथा 'जैन लक्षण' शीर्षक अध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाओं एवं जैन-प्रतिमाओं के भी लक्षण लिखे हैं। अतः इस अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की अर्चा-पद्धति के विभिन्न अंगों एवं उपगों का विवेचन करेंगे वहाँ हमें बौद्धों एवं जैनों की अर्चा-पद्धति—'ध्यानपरम्परा' आदि पर भी कुछ न कुछ संकेत करना अनिवार्य है।

'अर्चा-पद्धति' की मीमांसा के उपोद्घात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि अर्चा-पद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य स्वरूप अवश्य प्रत्यक्ष है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतरा एक स्वाभाविक प्रभेद भी परिलक्षित होगा। अर्चा-पद्धति एवं अर्चाग्रह निर्माण में अधिकारि-भेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तान्त्रिकी और मिथी जिन तीन प्रकार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया है उनमें प्राचीन भारतीय समाज का मूलाधार—वर्णाश्रम-व्यवस्था का अनिवार्य प्रभाव है। वैदिक-होम में द्विजातिमान की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों की जन्मनी है। जिस प्रकार बहुद्रव्योपेक्ष्य वैदिक-याग एवं जनिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एवं आत्ममाज्ञात्वेक सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं अशुभ होने के कारण प्रतिमा-पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की; अतएव विशाल भारतीय समाज के उस अंग में जिसमें निधन गृहस्थ, साधारण विद्यानुद्धि वाले प्राणी और निम्न वर्ण के शूद्र लोग थे उनकी उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। भगवान् बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति—वैदिक-धर्म की प्रभुता—का अभाव था। अतएव वह इस देश में चिरस्थायी न रह सका। वैदिक-धर्म की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान् बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग का वैदिक संस्कृति के ही अनुसूप रूप प्रदान कर एक नवीन हिन्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराणिक धर्म का प्रधान लक्ष्य देव-पूजा है। अतएव देव-पूजा में सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-ग्रहों (मन्दिरों) का निर्माण एवं देवमूर्तियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा आदि इस धर्म के प्रधान तत्त्व प्रकल्पित हुए।

अस्तु, देव-पूजा का जो स्वरूप इस अर्चा-पद्धति में देखने को मिलेगा वह अरुस्मात् नहीं उदित हो गया था। देव पूजा देव-यज्ञ से उद्भूत हुई। देव-यज्ञ अग्नि में देव-विशेष का सम्प्रदान कारक में संकीर्तन कर स्वाहोच्चारण-सहित समिधा एवं हव्यान्न अपना कोई अन्य वस्तु (बुग्ध दधि आदि) अथवा एकमात्र समिधा दान (आहुति) से सम्पन्न होता है। अतः जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है (दे० अ० २) देव-यज्ञ के तीन प्रधान अंग थे—द्रव्य, देवता तथा त्याग। अतः वैदिक-काल में हमारे पूर्वज जो हवन करते थे वही देव यज्ञ का प्रधान रूप था। अग्निहोत्र की इस सामान्य व्यवस्था—प्राचीन आर्यों की देव-पूजा को—सूत्रकारों ने (जैसे आपस्तम्ब, मौढायन आदि) देव-यज्ञ की संज्ञा से संकीर्तित किया है। प्राचीनों की इस देव यज्ञात्मक-पूजा पद्धति (अर्थात् अग्निहोत्र) की देवतायें विभिन्न धर्म सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों में भिन्न भिन्न संकीर्तित हैं। आश्वलायन गृ० सू० (प्रथम, २२.) के अनुसार अग्निहोत्र की देवतायें सूर्य अथवा अग्नि एवं प्रजापति, सोम, यमस्पति, अग्नि-सोम, इन्द्राग्नि, साया पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वदेवा, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सूत्रकारों ने जिस देव-यज्ञ को अग्निहोत्र का अधिकारी माना है वह एक सा नहीं है। हों उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा अभाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदय हुआ—जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, बुध आदि। प्राचीन वैदिक कालीन देव-यज्ञ के इस प्रथम स्वरूप के दरान के अनन्तर एक दूसरा सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यज्ञ (हवन या वैश्व देव) के साथ-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित की गयी। याज्ञवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ (हवन) एवं देव-पूजा को पृथक्-पृथक् रूप में परिकल्पित किया है। याज्ञवल्क्य (दे० १ १००) तर्पणोपरान्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के कतिपय आचार्यों ने देव यज्ञ को एकमात्र 'वैश्वदेव' (जो देव-यज्ञ का एक अंगमात्र था) के रूप में परिणत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया अतः उत्तर-मध्यकाल एवं आधुनिककाल में देव यज्ञ नाममात्रावशेष रह गया और देव पूजा अपने विभिन्न उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र अंग बन गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव पूजा और देव यज्ञ एक ही है (दे० विगत अ०) क्योंकि पाणिनि के 'उप-न्मनकरणे' इस सूत्र के वार्तिक में देव पूजा की व्याख्या में देव-यज्ञ एवं देव-पूजा दोनों में त्याग (dedication) समान माना गया है। जैमिनि एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार शबर की भी यही धारणा है कि याग अर्थात् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सर्ग समान है। परन्तु इस देव पूजा का स्वरूप वैदिक देव यज्ञ से सर्वथा भिन्न-व्यक्त हो गया। काव्यनिरुक्त देवों के स्थान पर देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिकल्पित हुए। एक वैयक्तिक तथा दूसरा सामूहिक। वैयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इष्ट-देवता की अपने अपने घरों में पाषाण, लौह, ताम्र, रजत अथवा स्वर्ण आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाओं की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं उनको देव कुल, देवगृह, देवस्थान आदि नामों से इस अर्चा-पद्धति के अर्चा-गृहों को संकीर्तित करते थे। बाल्मीकि रामायण एवं भास के नाटकों में ऐसे अर्चा-गृहों की संज्ञा

‘देवकुल,’ ‘देवगृह’ आदि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है—यह अरुंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। अथच यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्य काल एवं आधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से सर्वथा मिलक्षण समझना चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष म प्रारम्भ होता है तथा दस हजार वर्ष पूर्व तक पूर्ण एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। पुनः मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों धाराओं को डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देवों तो आधुनिक काल का श्री गणेश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्भ समझना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का खरम युग था तथा बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आविर्भाव का भी यही समय था। अतः सामूहिक उपासना का जो स्वरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिकल्पित हुआ वह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराणिक-धर्म में तीर्थ-माहात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में ही हुआ। बड़े-बड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ स्थान सामूहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं। अतः इस सामूहिक पूजा-पद्धति में अर्च्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली, पुनः अन्य देवों एवं देवियों—ब्रह्मा, सूर्य गणेश, दुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण आदि को (विष्णु-अवतार)। पुराणों में यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिमूर्ति) की त्रिदेवतासना समान रूप से अर्पित है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त्र के ग्रंथों में भी वैष्णव एवं शैव-प्रासादों (मंदिरों) के समान ही ब्रह्म एवं सौर-प्रासादों का भी वर्णन है रन्तु व्यावहारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ। विष्णु और शिव की मक्ति की जो दो प्रधान धारायें पौराणिक-धर्म में प्रस्फुटित हुईं उनका प्रयाग भगवती दुर्गा (शक्ति-उपासना) की रहस्यात्मका सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और अन्य देव परिवार देवों—सहायकदेवों के रूप में ही रह गये। .

इस नवीन पूजा-पद्धति के अर्च्य देवों के इस संकेत के उपरान्त अर्चा-पद्धति में अधिकारि-भेद का स्थापन करने के पूर्व यहाँ पर इतना संकेत और बाधित है कि इस अर्चा-पद्धति के सामूहिक रूप के विकास में त्रिन देवालयों की स्थापना हुईं उनकी प्रधान रूप से दो शैलियों विकसित हुईं—द्राविड़-शैली तथा नागर-शैली। द्राविड़-शैली में निर्मित देवागारों को ‘विमान’ तथा नागर में निर्मित मंदिरों की ‘प्रासाद’ संज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं। इस विषय पर आगे के अध्यायो—अर्चागृह तथा प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष चर्चा होगी।

देव पूजा के अधिकारि-भेद के उपोद्घात में हमारी यह धारणा अवश्य ग्राह्य कही जा सकती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्षण ही निम्न भेरी के मनुष्य थे अतः प्राचीन परम्परा में देव-पूजा के सभी अधिकारी थे। इस प्रकार का धार्मिक साम्यवाद ही पुराणों की महती देन है। कालांतर पाश्चर जो वैषम्यवाद देखने को मिलता है तथा जिसका दृढीकरण शास्त्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संकीर्णता एवं सम्प्रदाय-वादिता का परिणाम है। नृसिंह पुराण का निम्न प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में इसी उदारता का समर्थक है—

ग्राह्याः चंद्रिया वैश्याः क्षियः शूद्रान्वयजातयः ।
 संपूज्य तं सुरभेष्ट मक्षया सिंहवैपुर्णम् ।
 मुष्यन्ते चाद्यभैदुःखैर्जन्मकोटिसमुद्भवैः ॥

इस श्लोक में विष्णु-पूजा (नृसिंहस्तार) के सभी समान रूप से अधिकारी माने गये हैं ।

‘पूजा-प्रकार’ में समझीत जाना पुराण-ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि रात्र भी शालग्राम की पूजा कर सकते हैं—हाँ, वे उसको स्पर्श नहीं कर सकते वे जो पूर्ण वैशानिक हैं । प्राणीनों के लिए आचार प्रथम धर्म था । अतः अप्रुताचरण रात्र ब्राह्मतेज से पावित प्रतिमा के स्पर्श के अधिकारी कैसे हो सकते थे ! मागवत-पुराण (२-४-१८) भी यही उद्घोष करता है कि किरात, हृण, अन्न, पुलिन्द, पुल्ल, आमीर, सुल, यवन, रार आदि निम्न जातियाँ एवं पापी भी जब भगवान् विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो पवित्र बन जाते हैं ।

देव-पूजा की अधिकारिता की इस सामान्य परम्परा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । परन्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोज्य है—प्रयोजन तो वह जगद्ग्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई । अन्यथा प्रतिमा के अतिरिक्त भी उस महाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न महामूर्तियाँ हैं, जैसे जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, यज्ञ की वेदी में (यज्ञनारायण) ब्राह्मणों में ‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्’ परन्तु सभी तो इतनी विराहता नहीं रखते सभी का ज्ञान इतना विकसित नहीं । अतएव प्रतिमा पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं । इसी संप्रत्य की उद्भावना निम्न प्रवचनों से स्पष्ट है :—

- (अ) अप्सवर्गो हृदये सूर्ये स्थिरित्वे प्रतिमासु च ।
 पदस्थानेषु द्वेतेः सम्यक्चनं मुनिभिः स्मृतम् ॥ नारद ॥
- (ब) हृदये प्रतिमायां वा जले संचितुमर्हते ।
 बहो च स्थिरित्वे वापि चिन्तयेद्दिक्षुमग्नये ॥ बृहदारोद ॥
- (स) अर्चायां स्थिरित्वेऽग्नौ वा सूर्ये वाऽपु हवि द्विजे ।
 मग्नये च भक्तियुक्तोऽर्चयेत् स्वशुक्लं साममाववा ॥ भागवत

परन्तु शातातप का प्रवचन है :—

अप्सु देवा मनुष्याणां द्विधि देवा मनीषिणाम् ।
 काष्ठलोष्टेषु मूर्त्त्याणां पुष्पस्थात्मनि देवता ॥

अर्थात् मनीषी मनुष्य अपने देवता का विभावन जल में वा आकाश में कर लेते हैं परन्तु मूर्ख लोगों के लिये काष्ठमयी, मृगमयी आदि द्रव्यजा प्रतिमाएँ ही इस विभावन के अनुकूल हैं । जो युक्तात्मा (योगी है) उसकी तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं; उसे अपनी आत्मा में ही अपना देव विभाव्य है ।

हस्तिद पुराण (दि० अ० ६२) भी इसी का समर्थन करता है :—

अग्नी क्रियावता देवो दिवि देवो मनो पणाम् ।
प्रतिमास्त्वल्गुदीना योगिनां हृदये हरि ॥

अस्तु, इन प्रवचनों में देव-पूजा के अधिकारि भेद पर योड़ी सी समीक्षा से यह निष्कर्ष निरुल्लसता है कि देव-पूजा का दरवाना यद्यपि सनके लिये खुला था ता भी विभिन्न जनों के विभिन्न बुद्धि स्तर का मनोवैज्ञानिक आधार भी महत्त्व रखता था । अतः त्रि० मनुष्य का बौद्धिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रबल एवं विकसित है उसके अनुरूप ही उसके अधिकार, कर्तव्य, आचार एवं विचार भी अनुपेक्षित प्रभावित होंगे ही । देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है । सभी तो योगी नहीं और न सभी मुमुक्षु ही बनना चाहते हैं । अपने दैनंदिन के कार्य-व्यापार में भी मानव को ईश्वर का सदायता का बड़ा भरोसा रहता है । अतएव वे अपने-अपनी मर्यादा एवं विभूति के अनुरूप उनकी विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियायां से पूजते हैं—धाते हैं, अस्मिन्निवेदन करते हैं, अपना गुणझा रोने हैं, वरदान माँगते हैं और सफल मनोरथ उपहार चढ़ाते हैं । देव पूजा में प्रतिमा-पूजा का यही रहस्य है ।

अर्चा-पद्धति की इस सामान्य अधिकारिता का अर्चाग्रहों में भी प्रभाव पड़ा । विष्णु मन्दिरों में भागवत, सूर्यमन्दिरों में मगनाक्षर, शिवमन्दिरों में भस्मधारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों में मानुसपदल (श्रीचक्र ?) के शाना लोग, ब्राह्ममन्दिर में विप्रगण, सर्वहित शान्तमन बुद्ध के मन्दिर में शन्य लोग, तिन (जैन तीर्थङ्कर) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी हाने के अधिकारी हैं—यसमिहिर की बृहत्संहिता दे० ६०.१६ का यह प्रवचन इस उपर्युक्त तथ्य का बड़ा पोषक है । अर्चाग्रह का यह अधिकारि-भेद प्रासादों की स्तुति-नारक-व्यवस्था से अनुप्राणित है—जिस पर हमारे प्रासाद वास्तु (Temple-Architecture) में विशेष नियोजन मिलेगा । आगे का अध्याय 'प्रतिमा एवं प्रासाद' भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेगा ।

देव यज्ञ में देव-पूजा के विज्ञान-इतिहास के इस सूक्ष्म दिग्दर्शन के उपरान्त अत्र क्रम-प्राप्त अर्चा-पद्धति की विवेचना करना है । इस स्तम्भ में हम अर्चा-पद्धति की सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-विशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम संकेत करेंगे ।

विष्णु पूजा पद्धति

विष्णु धर्म सूत्र (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष कर वासुदेव विष्णु) का सर्वप्राचीन वर्णन है । सर्वप्रथम इत्युपाद प्रस्तावन कर सुस्तुत होकर विष्णु की विमर्चना करना चाहिये अर्थात् अपने मन में विष्णु की कर्त्तृ देखनी चाहिये—शिवो भूः शिव यजेत—'विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णु' वा । सूत्रकार ने इसी को 'जीवदान' कहा है जो 'अभिन्नो प्रापस्तान् इति' मंत्र (दे० मैत्रा० मं० २-३४) में स्पष्टानुष्ठान करना चाहिये । व्यापक विष्णु की अर्चा के योग्य विमानित कर पुनः उनका अर्चा के लिये 'युज्यते मनः' हम अनुवाक (दे० श्रु० ५-८१) से आवाहन करना चाहिए । तदनन्तर अर्चक को अपने

अर्चकों को—जानु, बाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये। जीरदान, आवाहन तथा प्रणाम के उपरान्त ग्रामों जो पृथोपचार हैं—तालिसाख निम्नरूप से द्रष्टव्य हैं:—

उपचार	मंत्र
१—३.	ऊपर देखिये
४.	अर्घ्यनिवेदन 'आपोहिष्टेति' तीन मंत्रों से (दे० श्रु० दशम० ६.१-३)
५.	वायजल निवे० 'हिरण्यवर्णा' इति चार मंत्रों से (तै० सं० के पंचम ६. १. १-२)
६.	आचमनीयजल 'शं न आपो' इति मंत्र से (अथर्व० प्रथ० ६.४)
७.	स्नानीयजल 'इदमाप. प्रवहत इति से (श्रु० प्र० २३. २२)
८—९	अनुलेपन और आभूषण 'रयेभक्षेपु' से (तै० ब्रा० द्वि० ७. ७.)
१०.	वस्त्र 'युगा सुगमा' से (श्रु० नृ० ८.४)
११.	पुष्प 'पुष्पागत मिति' से (तै० सं० च० २. ६. १)
१२.	धूप 'धूरति धूरेति' से (वाज० सं० प्र० ८)
१३.	दीप 'तेजागि शुक्रमिति' से (वाज० सं० २२ वीं १)
१४.	मधुपर्क 'दधिक्राव्य' इति से (श्रु० च० ३६.६)
१५.	नैऋत 'हिरण्यवर्गं इत्यादि' ८ मंत्रों से (श्रु० दश० १२१. १-८)
१६—२१ चामर	व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, आसन आदि समर्पण गायत्री मंत्र से निहित हैं।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अर्चक के लिये पुष्प-युक्त का जाप भी छत्राकार से निहित किया है और उगी पुरुषयुक्त में अन्त में आप्य हवन भी आशय है—यदि वह शङ्कत पद का अभिवापी है। इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह आस्था थी:—

हविषाम्नी जते पुष्यैः ध्यामैषां हृदये हरिम् ।

अर्चन्ति मूरथो नित्यं अपेन शिवमयस्ते ॥ स्मृ० सु०

उसके अनुरूप इस पूजा-विधान में पुष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी देव-पूजा के अनिवार्य अंग विद्यमान होते हैं। वी० ग० परिशिष्ट-ग्रन्थ में महापुरुष (भगवान् विष्णु) की पूजा-प्रक्रिया पर एक अति पुरातन तथा प्राञ्जल एवं महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। इसमें ऋषिपय नवीन उद्भावनायें हैं जैसे पूजा-उपचारों में गोमय-प्रयोग—प्रतिमा के अभाव में एक शुचि स्थान पर गोमय-लेप के अनन्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिमूर्ति पींच लेना तथा आवाहनादि-उपचारों (जिनके मंत्रों में भी यत्र तत्र भेद है) के अतिरिक्त विसर्जन भी निर्दिष्ट है। हाँ, आवाहन और विसर्जन अथवा प्रतिमा की उपासना में यत्न है।

शिव-पूजा-पद्धति

शिव-पूजा में भी (दे० वी० महापुरुष० द्वि० १७) प्रायः उपर्युक्त अविकल उपचारों का परिगणन है; केवल विष्णु के नाम के स्थान पर महादेव, मय, रुद्र, व्यम्बर आदि नाम संयोजित किये जाते हैं। कहीं-कहीं पर उपचार-मंत्रों में भी भेद है। शिव-पूजा के

दोनों रूपों लिङ्ग एवं प्रतिमा से हम परिचित ही हैं। अतः यत्र अचललिङ्ग की उपासना का अवसर है तो फिर उसमें आवाहन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। वीधायन के शिनाबी सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढ़िये:—

‘अथातो महादेवस्याहरहः परिचर्याविधिं व्याख्यास्यामः। स्नातः .....गुणोदकेन महादेवमावाहयेत् ..’ आयातु भगवान् महादेव इति। यो रुद्रो अग्नौ इति यजुषा पात्रमभिमन्त्र्य ... अथ ..... आचमनीयं दत्त्वाभिरुञ्जति—आपो हि एषा ब्रह्मजज्ञानं, कद्रुदाय, त्वरितरुद्रं, वामदेव्यं, आपो वा इदम् इति च। ..... अङ्गिस्तपयति भव देवं तर्पयामि इत्यष्टाभिः। अं नमो भगवते रुद्राय अश्वकाय इति चक्षयज्ञोपवीते दद्यात्। भवाय, देवाय नमः इत्यष्टाभिः गुप्ताय दद्यात्। त्वरितरुद्रेण गन्धगुणधूपदीपं ददाति। ..... ‘अङ्गकं’ इति परिकं दद्यात्। अमृतोपस्तरकमसीति प्रतिपदं कृत्वा हविरविलब्धं सर्वं खादु वस्तु कन्दमूलफलानि दद्यात्। मुहूर्तमनवेद्यमाणा आसीनो हविरुद्भासयामि इति नैवेद्यमुद्भास्य अमृतापिधानमसीति प्रतिपदं कृत्वा अङ्गकमियाचमनीयं दद्यात्। ..... द्विहस्त्यानेष्वावाह-नोद्भासनवर्जमहरहः स्वस्त्ययनमाचक्षत इत्याह भगवान् वीधायनः (दे० स्मृति चि० प्र० २०४-२; स्मृतिमु० आह्निक ४० ३६२; पूजाप्रकाश ४० १६४-६)।

पूजा-प्रकाश (पृ० १६४) में हारीत ऋषि के आदेश का उल्लेख है जिसके अनुसार देवाधिदेव महादेव की पूजा पञ्चाक्षर (नमः शिवाय) से अथवा रुद्र-गायत्री (तत्पुष्पाय विप्रदे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्) से या ‘ओ’ से अथवा तै० आ० दशम ४७ के ‘ईरानः सर्वविधानान्’ मंत्र से या फिर तै० सं० चतु० ५.१-२१ के रुद्र-मंत्रों से अथवा ऋग्वेदीय (सप्त० ५६.१२) ‘अग्नयं यजामहे’ मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है। शिव-भक्त के लिये रुद्राल-धारण की परम्परा पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। शिव-लिङ्ग की पूजा में दुग्ध-स्नान, दधि-स्नान, घृत स्नान, मधु-स्नान, इक्षुरस-स्नान, पत्रगन्ध-स्नान, कर्पूरगुग्गुलुभिज-जल-स्नान आदि पृथक् पृथक् पुरुरत्नात्म के विधायक हैं—देवी स्मार्त धारणा है। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शैवों का परम पुनीत दिवस होता है—यह पुरातन विश्वास महाकवि वाल्मीकि के समय विद्यमान था। कादम्बरी में महारानी विलासवती ने उज्जयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था।

पञ्चमयतन के विष्णु एवं शिव—इन दो देवों की अर्चा-पद्धति के इस संकेत के उपरान्त क्रमशः अन्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धति की विस्तारमय से सविस्तर चर्चा न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्परा पर अर्चा, अन्न एवं अर्चक के चार अध्यायों में सविस्तर संकेत है। उन अध्यायों में अर्चा का आध्यात्मिक एवं चार्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की ही समीक्षा विशेष उपभोक्त्य है। अतः दो चार शब्दों में इन सभी देवों की उपचारात्मक पूजा-प्रणाली पर निर्देशोपरान्त आगे उपचारों की समीक्षा करनी है।

दुर्गा पूजा

दुर्गा-पूजा में कथितप्रयोग एक पुरातन प्रचार है। वायु ने अपनी कादम्बरी में चण्डिका, उगरे निशाल और उनका हत मक्षिभुर—तीनों को कथितप्रयोग लिखा है। इत्या-

रक्षाकर (पृ० ३५१) में भी दुर्गा-पूजा-विधान में देवीपुराण के प्रामाण्य पर महिष बलिदान विहित है। आजकल भी उत्तरके के काली-मंदिर में यह बलिदान-प्रकार पूर्ण-रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने अपनी दुर्गाचरण-पद्धति में दुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन किया है। दुर्गा की शक्ति-पूजा के तानत्र आचार पर हम पहले ही लिख आये हैं।

सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (अथवा द्वादश-गुणित मन्त्रों के नमस्कारों) का प्रयोग विशेष प्रतिष्ठित है। इन नमस्कारों में सूर्य के ओं पुरस्तर निम्नलिखित १२ नामों का चतुर्थी में स्मरण अभीष्ट है —

१ मित्र	४ मनु	७ द्विरस्यगर्भ	१० सप्तितृ
२ रवि	५ रतन	८ मरीचि	११ प्रर्व तथा
३ सूर्य	६ पूषन्	९ आदित्य	१२ भरत

इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसको 'पूजाकल्पनमस्कार' के नाम से पुकारा जाता है। इसमें ओं के बाद कतिपय रहस्यात्मक अक्षरों एवं मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं द्वादश नामों का निम्नरूप से उच्चारण किया जाता है :—

- (i) ओं हो उचक्ष्व मित्र महः हो ओं मित्राय नमः ।
- (ii) ओं हीं आरोहसुतां दिवं हीं ओं रवये नमः ।
- (iii) ओं हूं हृद्गो मम सूर्यं हूं सूर्याय नमः ।
- (iv) ओं हूं हरिमाणं च नाशाय हूं भानवे नमः ।
- (v) ओं हीं शुक्लेषु से हरिमाण हो रताय नमः ।
- (vi) ओं हूं शेषणाकासु दप्मसि हूं पूष्ये नमः ।

टि०—इसी प्रकार से अन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बढ़ता ही जाता है। विस्तार-भय से इस प्रणाली का सूचनमान आवश्यक था।

गणेश-पूजा

गणेश पूजा पर पिछले अध्याय में कुछ संकेत हो ही चुका है। अग्निपुराण (अ० ७१) मुद्गगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश गौरव इसीसे अनुमेय है कि कोई भी विधान या संस्कार, उत्सव या आरम्भ बिना गणपति गणेश के पूजन प्रारम्भ ही नहीं होता। गणेश पूजा सभी आरम्भों का प्रथम कर्तव्य है। गणेश के द्वादश नामों के संकीर्तनमान से सभी कार्य (विचारम्भ, विवाद उत्सव आदि) सफल हो जाते हैं। तथापि,—

सुमुखश्चैकदन्तरश्च कपिलो गजकर्णकः ।

धूमकेतुर्गणाय चो भज्यन्ते गजाननः ॥

जम्बोदरश्च विष्णो विष्णु राजो विनयकः ॥

गणेश के साथ उनकी माता गौरी का साहचर्य तो समझ में आ सकता है परन्तु गणेश-लक्ष्मी पूजा का महापर्व दीपावली में लक्ष्मी साहचर्य जरा कम समझ में आता है।

नवग्रह पूजा

गणेश-पूजा के समान ही प्रत्येक धार्मिक कार्य—होम, प्रतिष्ठा, यशोपनीत, विवाह आदि सभी कार्यों एवं सस्त्रों में नवग्रह पूजा एक आवश्यक अंग है। नवग्रहों में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृश्चिक, शुक, शनि व साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है। इनकी पूजा प्रतिभातों के निर्माण में एवं पूजा पद्धति में वाञ्छितत्व है (अ० १. २६६-६८) के विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। प्रतिग्रह-निर्माण-द्रव्य ताम्र आदि का संकेत आगे होगा। इनकी पूजा भी उपचारत्मक है—पुष्प, गंध, मन्त्र, नैवेद्य आदि व साथ समिधादान भी विहित है। वाञ्छितत्व के प्रख्यात टीकाकार ने मत्स्यपुराण (अ० ६४) के श्लोकों को उद्धृत कर नवग्रह-पूजा के विवरण प्रस्तुत किये हैं।

अन्य पूजन देवों एवं देवियों में दक्षिणापथ में दत्तात्रेय और सर्वज्ञ सरस्वती, लक्ष्मी, राम, हनुमान आदि विशेष हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्ट्य न होने से संकेतमान अभीष्ट है।

अन्त में देवाधिदेव परमेश्वर पितामह ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न होने से यह स्तम्भ अधूरा ही रह जाता है। अतः ब्राह्म-पूजा की विरलता का क्या कारण है? स्थापत्य-शास्त्र (दे० समराङ्गण उपचार) के सभी ग्रन्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की विरचना के विवरण वैसे ही मिलेंगे जैसे किसी अन्य प्रमुख देव के तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म-पूजा के वैरल्य का क्या रहस्य है? स्थापत्य-निर्देशनों में स्थापत्य-शास्त्र के विपरीत ब्राह्म-मन्दिर केवल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। त्रजमेर (पुष्कर), ईंदार स्टेट और पद्मा तालुक (उड़ीसा स्टेट) के तीन ब्राह्म-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगण्य हैं। यद्यपि पौर्णमिष पूजा-परम्परा के प्रथम प्रधान में निदेशोपासना का गुणगान सभी पुराणों में है, पुनः कालान्तर पश्चात् ब्रह्मा के इस ओर से वैरग्य का हेतु सम्भवतः सावित्री के शप से प्रारम्भ हुआ। पञ्चपुराण (सृष्टिसंहिता अ० १७५) का कथन है कि ब्रह्म-पूजा का हास सावित्री का शप है। इस शप-कथा का क्या मर्म है ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान न तो ब्रह्मा के मन्त्रों के सम्प्रदाय देने और न ब्रह्मा के अर्चना-ग्रहों की ही परम्परा पल्लित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध है कि ब्रह्मा की मौलिक प्रमुखता का जहा ह्याम दियाई पड़ता है वहा उनकी मौलिक प्रतिष्ठा सर्वत्र समान है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्मा को परिवार-देवता के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। अस्तु, इस उपोद्घात में यह मंगत ही है कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति का विनाश भी नहीं हो पाया।

पूजाउपचार

विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं संख्या आदि का संकीर्तन हो ही चुका है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्बन्ध में कुछ विरल विवेचना आवश्यक है। पोद्घोष चारों की निम्न तालिका देखिये,—

१ आवाहन	५ आचमनीय	९ अनुलेपन अथवा गन्ध	१३ नैवेद्य (अथवा उपहार)
२ आसन	६ स्नान	१० पुष्प	१४ नमस्कार
३ पात्र	७ वस्त्र	११ धूप	१५ प्रदक्षिणा
४ अर्घ्य	८ यज्ञोपवीत	१२ दीप	१६ विसर्जन अथवा उद्घासन

उपचार-संख्या—भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इन उपचार तानिका के भिन्न भिन्न अंग हैं। नृसिंह-पुराण, ऋग्विधान, स्मृति-चिन्तामणि, नित्याचारणदत्ति, सप्तमर-नक्षत्रमाला, आच रत्न, अचार-चिन्ति मणि आदि ग्रन्थों में देव पूजा के षोडशोपचार विषयक विवरण विजृम्भण में कोई तो यज्ञोपवीत के उपरान्त भूषण तथा प्रदक्षिणा अथवा नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल अथवा सुतासर का उल्लेख करते हैं (दे० नृ० द्वा० चतु० ३१-३२)। अतएव ऐसे ग्रन्थों में षोडशोपचार के स्थान पर अष्टादशोपचार का परिगणन है। सत्य तो यह है अक्षत, नारियल, पुष्पीजल, दुर्वा, धान्य आदि नाना द्रव्यमात से तो यह संख्या और बढ़ जाती है। यही कारण है ६४ भोज्य व्यंजनो के समान पूजा के उपचार भी ६४ तक पहुँच सकते ही हैं।

अथच किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में आवाहन का उल्लेख न होकर स्नानोत्तरान्त स्वागत की संयोजना है। इसी प्रकार आचमनीय के उपरान्त मधुपर्क का पुट है। कोई-कोई स्नान तथा प्राणायाम की भी उपचार ही मानते हैं। इसके विपरीत किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्राणायाम तथा स्नान एक ही हैं और प्रदक्षिणा विसर्जन का अंग है।

उपचार सामग्री—उपचारों की प्रथम सामग्री जल है। रिष्णु ध० सू० (६६-१) का आदेश है कि वह ताजा होना चाहिये। गनी पानी का प्रयोग देव-कार्य एवं पितृ-कार्य में वर्ज्य है। आसन के समन्ध में यह आदेश है कि पूजन का वापाणासन अथवा अष्टमिषीय-काष्ठामन या रश्मिदलासन अथवा शम्पादि पत्रादि-निर्मितासन पर नहीं बैठना चाहिये। ऊर्ध्वमय कम्बल, कौशेय यज्ञ अथवा मृगचर्म इस के लिये विशेष प्रशस्त हैं। अर्घ्य जल में दधि, अक्षत, कुराग, दुग्ध, दुर्वा, मधु, यव, शुल्क सप्प - ये आठ वस्तुयें अवश्य मिश्रित करना चाहिये। इसी प्रकार आचमनीय जल भी सादा न होना चाहिये। उसमें उशीर, ककोल आदि सुगन्धित द्रव्य मिश्रित करने चाहिये। स्नान में पचामृत—दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शर्करा—मिश्रित हैं। नृ० पु० का पचामृत स्नान क्रम देखिये—

छारेण पूर्वं कुर्वीत दध्ना परचादघृतेन च ।

मधुना चाथ सखटेन क्रमो ज्ञेयो विचक्षणैः ॥

शर्करा के अन्तिम प्रयोग में चिकनाहट दूर करने का मर्म है। पुनः शुद्धोदक से स्नान करना चाहिये। स्नान समन्त्रोच्चारण विहित है। पंचामृत के अभ्यास में विष्णु पूजा में तुलसादल मिश्रित जल ही पर्याप्त है।

टि०—विष्णु प्रतिमा के स्नानीयोदक को अति पावन माना गया है। इसकी तीर्थ की सजा दी गयी है। पूजक सपरिवार इस जल का पान करता है एवं शिर पर द्विजकता है। इसे व्यास कहते हैं जो निम्न श्लोकपाठ से संपन्न होताः—

देव देव जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधर ।
 देहि देव ममानुज्ञा भवतीर्थ - निवेद्ये ॥
 इत्यनुज्ञां ततो लब्ध्वा पित्रेत्तीर्थमवापहम् ।
 अकाञ्च - मृत्युहरणं सर्वग्याधि - विनाशनम् ॥
 विष्णोः पादोदकं तीर्थं शिरसा धारयाम्बुम् ।
 इति मन्त्रं समुच्चार्य सर्वदुष्टप्रहापहम् ॥
 तुलसी - मिश्रित तीर्थं पिबेन्मूर्ध्ना च धारयेत् ॥

अनुलेपन (गन्ध) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा अनेक या दो तीन मिश्रित अर्पित करना चाहिये—चन्दन, देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, केशर, जायफल (अर्थात् रिस्तनर)। पुष्पों में विष्णु को पूजा में तुलसी की बड़ी महिमा है। उग्र-गन्ध अथवा गन्ध-रहित पुष्प वर्ज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमल्लिका, चम्पक, अशोक, वासन्ती, मालती, कुन्द आदि। नृ० पु० में दूर्वा के अतिरिक्त २५ पुष्पों की विष्णु प्रियता प्रतिपादित है। निर्माल्य (चढ़ाये हुए बासी फूल) की बड़ी महिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता का ऊर्ध्वक्रम निम्न है—अर्क, करवीर, विल्व (पत्र), द्रोण, अपामार्ग (पत्र), कुश, शमी (पत्र), नल कमल (दल), घटूर, शमो पुष्प, नीलकमल (सर्वोत्तम)। धूप, दीप (आरातिका) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं। नैवेद्य में शास्त्रों में अवर्ज्य भोज्य का निवेदन निषिद्ध है। बकरी या भैंस का दूध भी वर्ज्य है। रामायण (अयो० का०) की उक्ति—यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नः तस्य देवताः—सामान्य नैवेद्य-नियम है। पद्म-पुराण (दे० पू० प्र०) का प्रवचन है—नैवेद्यं स्वर्णिमं, राजतं, रैतिकं (पीतल के) ताम्रं अथवा मृण्मयं पानं अथवा पलाशपत्रं वा कमल-दल पर समर्पित करना चाहिये। नैवेद्योपहार में निम्न पाठ आवश्यक हैः—

ओं प्राणाय स्वाहा । ओं अपानाय स्वाहा । ओं व्यानाय स्वाहा । ओं उदानाय स्वाहा । ओं अमानाय स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । नैवेद्य-मध्ये प्राशनाये पानीयं समर्पयामि । ओं प्राणाय स्वाहा । ... ब्रह्मणे स्वाहा । उत्तरपौर्णर्णं समर्पयामि । हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुत्तप्रक्षालनं समर्पयामि । करोद्धर्तनार्थं चन्दनं समर्पयामि । मुखनासायै पूगीफल-ताम्रूलं समर्पयामि ।

ब्रह्मपुराण (दे० पू० प्र० तथा अपरांश) के अनुसार नैवेद्य का वितरण निम्न प्रकार से होना चाहियेः—

विश्वेश्वरश्च तद्देवं ब्रह्मणे यच्चिवेदितम् ।
 येष्वचं सात्वतेभ्यश्च भस्मांगेभ्यश्च शाम्भवम् ॥
 सौरं मनेभ्यः शक्तेभ्यो देवीभ्यो यच्चिवेदितम् ।
 स्त्रीभ्यश्च देवं मानृभ्यो यच्चकिञ्चिच्चिवेदने ॥
 भूतप्रेतपिराचेभ्यो यत्तद्दीनेषु निक्षिपेत् ॥

टि०—यह विशेष नियम है—सामान्य तो अर्चक के लिये मध्य है ही ।

ताम्बूल—देव-पूजा में ताम्बूलार्पण प्राचीन गृह तथा धर्म ग्रंथों में नहीं है। डा० काणे व मत में यह उपचार ईशानीय शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ। ताम्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से हम परिचित हो हैं—धान, मुमुरी चूना, कर्पा, इलायची, जायिरी, जायफल, गिरी, वैशद, बादाम, कर्पूर, कस्तूरी, कज्जोल आदि। ताम्बूल-भक्षण के निम्न १३ गुणों में क्या इन १३ द्रव्यों का मर्म है ?—

ताम्बूलं कटुतिक्तमुष्णमधुरं चार कषायान्वितं ।
घातनं कफनाशनं हृमिहरं दुर्गन्धविध्वंसकम् ॥
वक्त्ररयामाख्यं विशुद्धिफलं कामाग्रिमदीपनं ।
ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः ॥

प्रदक्षिणा—श्रीर नमस्तार, जैसा ऊपर सवेत है, दोनों मिनकर एक उपचार बनाते हैं। प्रदक्षिणा हम ममभने ही हैं। नमस्तार अष्टाङ्ग अथवा पञ्चाङ्ग विदित है। अष्टाङ्ग प्रणाम—

दोभ्यां पद्भ्यां च जनुग्गामुरसा शिरसा तथा ।
मनसा वक्षसा हृदया प्रणामोऽष्टाङ्ग इतिः ॥

पञ्चाङ्ग प्रणामः—

पद्भ्यां कराभ्यां शिरसा पञ्चाङ्गप्रणविः स्मृता ॥

अस्तु । इन पौडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संक्षिप्त समीक्षा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमाणा श्रीर प्राप्तिक है ।

प्रथम इन उपचारार्थों को देखकर अनायास पाठकों के मन में संभार-बहुल बहु-द्रव्यापेक्ष वैदिक-याग की परिपाटी की ही पुनरावृत्ति पर अवश्य ध्यान जाता होगा। साधारण जन इन सभी उपचारों की करें—इसमें बड़ी कठिनता हो सकती है। साधारण जनों की इतनी विपुल समृद्धा कहीं जो अहर्निश देव-पूजा में वस्त्रदान, भूषणदान अथवा नाना द्रव्यों के संभार के लुटाव का प्रबन्ध कर सकें। अतएव दूरदर्शी प्राचीनोपाचार्यों ने अपनी-अपनी पूजा-मीमाणा में उपचार विषयक औदार्य को समुचित स्थान दे रखा है। यदि कोई वस्त्र पर्व अर्लंकार के उपचारों से पूजा करने में असमर्थ है तो वह पौडशोपचार के स्थान पर यथासामर्थ्य दशोपचार से पूजा करे। यदि दशोपचार में भी कठिनता हो तो पञ्चोपचार-पूजा भी चेखी ही फलदायिनी है। सभी का अभाव है तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों का सम्पादन करे। आज भी हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में किनी भी अभाव को अक्षतों (सिततश्चुल्लों) से सम्पन्न कर लेते हैं—गन्धामवे अर्द्धतं समर्पयामि । परम्परा भी है :—

पुष्पमावे फल शस्तं फलाभावे तु पञ्चबम् ।
पञ्चवस्याप्यभावे तु सखिलं प्राक्ष्यतिष्यते ॥
पुष्पापसंभवे देवं पूजयेत्सितचण्डुलैः ॥

दूसरे जो लोग देव-पूजा में पुरुष-भूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस सूक्त की एक श्रुति का पाठ करना चाहिये—ऐसा नृ० पु० का आदेश है। वृद्ध हारीत की आज्ञा है जो लोग पु० सू० का पाठ नहीं कर सकते (जैसे स्त्रियाँ और शूद्र) वे या शिगम्य नमः या त्र्यो विष्णवे नमः कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। सधवाओं के लिये बाल-नृ० और विषवात्रा के लिये हरि की पूजा वृ० हा० ने विहित की है। इस उपचार-आत्मक पूजा के सम्बन्ध में तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि स्नान, वस्त्र, यशोपवीत तथा नैवेद्य—इन उपचारों में आचमन भी प्रदान करना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ पर पृथगुपचार नहीं परिगणित होता—यह उसी का अंग है। चौथी विशेषता यह है कि यदि प्रतिमापीठ-स्थित अचल है तो आवाहन और विसर्जन न करके चतुर्दशापचार-पूजा ही उचित है अथवा इनके स्थान पर मन पुष्पाञ्जलि देकर पूजा के पौडशोपचार सम्पन्न किये जाते हैं।

अन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवक्षा यह है कि इनमें से कति-पर उपचार—आसन, घर्घ्य, गन्ध, मातृ (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा आन्ध्यादन (बल्ल) आश्व० नृ० सू० में आद्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों के लिये विहित हैं, अतः फर्ग्युहर (See Outlines of the Religious Literature of India p. 51) का यह कथन—देव पूजा के पौडशोपचार वैदिक याग के उपचारों से इतने भिन्न हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव का आभास है—ठीक नहीं है—जहाँ तक यह है कि देव-पूजा की परम्परा के—नृ० सू० में जो उपचारों के लिये उक्त हैं, वे ही या उनमें से एक उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अध्यात्म पिपासा जलाराध का साक्षिण्य मानव के लिये ही नहीं देवों के लिये ही है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल के नहीं चलता, वैसे ही पूजा, उपासना, आध्यात्मिक आदि के बिना जीवन नहीं चलता।

बौद्ध तथा जैन अर्चा-पद्धति

इस अध्याय के उपोद्घात में हमने बौद्धों और जैनों की अर्चा-पद्धति पर भी कुछ संकेत करने की प्रतिज्ञा की थी; परन्तु पीछे के अध्याय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत (दे० जैन-धर्म—जिन-पूजा) होने के कारण उसकी विशेष अवतरणा आवश्यक नहीं।

बौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। वैसे तो सभी सम्प्रदायों में कर्म-काण्ड (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह विशेषता (ध्यान-परम्परा) सर्वोपरि है। बौद्धों की अर्चा-पद्धति की दूसरी विशेषता आध्यात्मिक है। बौद्ध तीर्थ-यात्री बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों में जाकर अपनी मनोनी या यों ही सेकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में बाती जलाते हैं। दीप-दान की यह बौद्ध प्रथा बड़ी चित्रण है।

(प्रतिमा-पूजा का स्यापत्य पर प्रभाव)

मानव जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अभ्युदयो में सापन्न होती है। साध्य अभ्युदय (ऐहिक उन्नति) एवं नि शेष (पारलौकिक उन्नति—मोक्ष) का एकमात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन आर्य विचारकों ने धर्म-ग्रन्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। इष्ट से तात्पर्य यज्ञ आदि कर्मकारण है तथा 'अपूर्त' का सम्पादन देव-लोक प्राप्ति, वृष, तडाग आदि के निर्माण से होता है। वैदिक धर्म 'इष्टि' देव-यज्ञ का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में अपूर्त-व्यवस्था ही मानव का परम पुरुषार्थ माना गया। अतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-गृह के उपयुक्त स्थानों का निर्माण पर निर्माण हो। देवालय—अर्चा-गृह के समीप बायाँ, वृष, तडाग आदि की शिरसा पश्चात्पश्चिमे स्थानों में स्थान व लिये जलशय की आवश्यकता से कतिपय उपचारों की इस संक्षिप्त समीक्षा के उपरान्त

देवाल्यों की निर्माण योजना और प्रासंगिक है।

मिनकी संज्ञा तीर्थ है तथा नागरिकों के अनायास पाठकों के मन में निवेश से है दूसरा कोटि के देवालयों का सम्पन्न होना निवेश एवं पुर निवेश—नामक ग्रंथ में प्रिष्ठ पर हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र की विस्तार विवेचन है यह भी संतोषनीय है।

यहाँ पर हम उन अर्चा-गृहों (देवाल्यों) का उपोद्घात करने जा रहे हैं जो सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धार्मिक पाठों के प्रमुख केन्द्र थे। पौराणिक-धर्म में तीर्थों का माहात्म्य एवं तीर्थ यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म संस्थापकों—विभिन्न भगवद्देवतारों के नाम से सम्बन्धित स्थानों—नगरियों, क्षेत्रों पर विरोध आभित है। मरुद-पुराण (प्रथम, अ० १६) में अयोध्या, मथुरा, काशी, काशी, अजन्तिका तथा ह्वातवती—इन महानगरियों को माहदायिता माना है जो हिन्दुओं के प्रतिष्ठ तीर्थ स्थान हैं। 'तीर्थ' शब्द द्वयार्थक है—क्षेत्र तथा जलावतार जो बड़ा ही मार्मिक एवं सुसंगत है। जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा है जिसकी विभिन्न अवस्थाएँ विभिन्न पड़ाव हैं। भारतवर्ष की तत्त-विद्या में मृत्यु भी तो एक पड़ाव है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-सागर की रूपकरजना में मोक्ष की प्राप्ति भयसागर-मार उतरने की कहा गया है उसी प्रकार तीर्थ यात्रा (जो मुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है—दे० अग्नि पुराण अ० १०६) में भी वही रूपक विधा है। तीर्थ स्थान की स्थापना

किमी सरिता के मूल अथवा समुद्र के तट अथवा किसी तड़ाग, पुष्करिणी अथवा झील के किनारे ही हुई है अर्थात् तीर्थ में जलाशय का सांनिध्य अनिवार्य है अन्यथा वह तीर्थ कैसा ? वह देवस्थान कैसा ? देवता तो वहीं रमते हैं जहाँ मानव का भी मन रमता है— सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, वन का एकान्त स्थान, सरिता का सुस्मय एव पावन तट, पर्वत के उत्तुंग शिखर अथवा उसकी उपान्त भूमियाँ, ऊलकलरत करने वाले निम्नरा फा मिमुक्षुकारी बातावरण, विविध प्रकार के पुष्पों एवं फलों से लदे सुस्मय पादपा एव लताओं के आकार उद्यान और क्षेत्र—ये ही देव स्थान हो सकते हैं। बृहत्संहिता (५५-८) का निम्न प्रपञ्चन इस तथ्य की पुष्टि करता है—

वनोपान्तनदीशैलनिम्नरोपान्तभूमिषु ।

रमन्ते देवता नित्यं पुरेपूषाण्डवसु च ॥

मविष्य पुराण (प्रथम, १३० वाँ अ०) में भी ऐसा ही उल्लेख है। महाकवि बाण ने भी दुर्वासा शाय दग्धा सरस्वती की मन्दीकृत मन्दाकिनीमुखि ब्रह्मपुत्र शोण नामक महानद की उपकण्ठभूमियों में ही मर्त्यलाक-निवासार्थ उचित प्रदेश बताया दे० हर्षचरित उच्छ्र० प्र० । पुरण-भूमि भारत के इस विशाल भू-भाग में प्रायः सर्वत्र पुरण स्थान विस्तरे पड़े हैं जिनकी संज्ञा तीर्थों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात है।

तत्त्व की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये विरन्तन से मानव ने ब्रह्म महाशक्ति की खोज में उसमें तन्मयता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक एकल एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अध्यात्म पिपासा की तृप्ति में निवास किया है। जलाशय का सांनिध्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल असम्भव है उसी प्रकार कोई भी देवकार्य—यज्ञ, पूजा, उपासना, सन्ध्यावन्दन आदि बिना जल के नहीं हो सकता। हिन्दू शास्त्रों ने जल को जीवन तो बताया ही है उल्ल श्रुति भी है। अतः इन तीर्थ भूमियों में, प्राकृतिक क्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अनुसार बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण हुआ। तीर्थ तथा देव मंदिर—दोनों का अन्योन्याश्रय सर्वदा रहा तथा रहेगा।

अब जिस प्रकार हम आगे देखेंगे—प्रासाद निराकार ब्रह्म की साकार प्रतिकृति के रूप में उद्भासित है उसी प्रकार जलावतार—तीर्थ (जल को जीवन भी कहा गया है) मनुष्य की अपनी निजी आत्मा है जिसको पारकर (पहिचान कर) परमात्मा में लीन होने का तत्त्व अन्तर्दित है। तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी एक परम साधन है। अनियों एवं वैरागियों के लिये आत्मा ही परम तीर्थ है। अनात्मज्ञ विशाल मानव-समुद्र को भरसक पार उतारने का परम साधन तीर्थ-सेतु है। तीर्थों का तत्त्व सागर के समान गम्भीर है और शैल के समान ऊँचा है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने विभिन्न रूप से तीर्थों की परिकल्पना की। शैव एवं शाक्त धर्मों में भगवती के ५१ शक्ति-पीठों का प्रतिवेचन है। महाभारत में शतशः तीर्थों का निर्देश है। पुराणों एवं आगमों एवं तन्त्रों में तो यह संख्या संख्यातीत है। सत्य तो यह है मनुष्य जब स्वयं तीर्थ है तो मानव बनने—ममस्त देह भारतवर्ष एक महातीर्थ है। स्वदेश प्रेम का यह अद्वितीय मूल-मन्त्र है, जहाँ पर जन्म भूमि की यह लोकोत्तर महिमा

बतानी गयी हो। पावन एवं पृथ्य विभिन्न सरितायें भौगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित हैं, वे आध्यात्मिक महातत्त्व के महास्रोत की विभिन्न धारायें हैं। शैव-दर्शन की इस धारणा में बहुत कुछ मर्म है।

इस अध्याय का नामकरण 'अर्चा-गृह' है। अर्चा-गृह—इस शब्द के व्यापक क्लेशर म (अर्चा—अर्थात् अर्च्य-देवों के निग्रह—प्रतिमायें, उनके गृह—स्थान) तीर्थ, स्नान, देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान की पूर्णरूप से समझने के लिये हिन्दू-तीर्थों का ज्ञान परमावश्यक है। हिन्दू-तीर्थ यास्तव में स्थापत्य एवं कला के जीते जागते केन्द्र—संग्रहालय (Museums) हैं। प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि—पूजा-परम्परा—की इस पूर्व-नीटिका में अर्चा-गृह नामक इस अध्याय में हम इस पुण्य देश के उग पावन प्रदेशों की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जो तीर्थ-स्थानों के नाम से विभूत हैं अथवा जहाँ पर देव-दर्शन सुलभ है एवं पुण्यार्जन सुकर। आगे उत्तर पीठिका में इसी विषय की स्थापत्य की दृष्टि से 'प्रतिमा एवं प्रासाद' नामक अध्याय में तदनुकूल विवेचन का प्रयत्न होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तगामी प्रभाव पड़ा अर्थात् अनेकानेक देव पीठा, देवालयां, तीर्थ-स्थानों का उदय हुआ—मंदिरों का निर्माण हुआ प्रतिमाओं की स्थापना हुई—उसके मर्म का हम तभी पूर्णरूप से मूल्याङ्कन कर सकते हैं जब हम पौराणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक ज्योति की ठीक तरह से समझ लें जिस की प्रकाश-किरणों से प्रोज्ज्वल देव-पूजा परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। पौराणिक अपूर्त-व्यवस्था में देवालय निर्माण तथा देव पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुख किरण थी। निर्मूर्ति-बलिदान, अवतार-वाद, पञ्चायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्योति के प्रकाशक रत्न हैं।

तीर्थों की परम्परा यद्यपि पौराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्भासना का भौगोलिक वैदिककाल में ही हो चुका था। वैदिक-साहित्य में 'तीर्थ' शब्द के इसी अर्थ में बहुत प्रयोग देखे गये हैं। ऋग्वेद (१.४८८) में 'तीर्थे सिन्धूनाम्' उल्लिखित है। इसी प्रकार अथर्ववेद (१८.४-७) में 'तीर्थेस्तरन्ति प्रवतो मही।' में तीर्थ की महिमा पर संकेत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के निम्न प्रयत्न से भी तीर्थों के साहाय्य की अति प्राचीन परम्परा पर प्रकाश पड़ता है—यथा धेनुं तीर्थे तर्पयन्ति—तै० ब्रा० २-१८३। तैत्तिरीय संहिता तो साफ-साफ तीर्थ-स्नान का सकेत करती है—तीर्थे स्नाति ६-१-१-२। इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण में देव तीर्थ का पूर्ण आभास है—चैतद्वै देवाना तीर्थम् ३-१। इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पंचविंश ब्राह्मण ६-४; शाखायन श्रौत सूत्र ५-१४२) वैदिक साहित्य से समुद्भूत किये जा सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इन तीर्थो-देवालयां के अर्चा-गृहों में प्रथम अर्चा (देव-प्रतिमा) की प्रतिष्ठा हुई कि अर्चा-गृह—देवालयां एवं तीर्थों का प्रथम निर्माण हुआ जिनमें अर्चा की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा सकता। हाँ यह अवश्य है कि भारत के धार्मिक भूगोल में शतशः ऐसे नाम हैं जिनसे

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी जो उस देव-विशेष की मूर्ति-परम्परा अथवा उपासना परम्परा का प्रतिनिधित्व अथवा प्रतीकत्व करती थी पुनः कालान्तर पाकर समृद्ध मूर्तों के द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनवाये गये, वापी, वृष, तटाय आदि भी खुदवाये गये और पुण्योद्यानादि की संयोजना भी की गयी। दर्शनार्थी यात्रियों के लिये निवासार्थ मण्डपादि भी बनाये गये। अतः जहाँ उस स्थान-विशेष पर एकमात्र देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ आगे चलकर एक बड़ा विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक अन्य निवेश भी सहज ही उदय हो गये। मयमत (दे० अ० ८) में प्रासाद (देवालय अर्थात् द्वाविड़-शैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित विमान-प्रासाद) शब्द की परिभाषा में जो प्रवचन है:—

सभा शाला प्रपा रङ्गमण्डप मन्दिर तथा ।

प्रासाद इति विल्लात . . . ॥

उसमें सभा, शाला, प्रपा, (पानोयशाला-पियाऊ) रङ्गमण्डप (नाट्यशाला अथवा प्रेक्षागृह जहाँ पर अक्सर विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न होते थे और नाटक, खेल आदि भी होते थे) तथा मन्दिर—इन पांचों को प्रासाद की संज्ञा देने का क्या रहस्य है ! इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कुमारी डा० स्टैलाक्राफिश (दे० हिन्दू-टेम्पल मंथ प्रथम) की निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक है:—

“ . . . They are part of the whole establishment of a south Indian temple. The meaning of Prasada is extended here from the temple itself (Mandira) to the various halls also which are attached to it” अर्थात् ये पांचों निवेश दाक्षिणात्य मंदिर के पूरे निवेश के भिन्न-भिन्न अंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के अर्थ में प्रयुक्त ‘प्रासाद’ शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत अन्य भवन जैसे सभा (Assembly Hall) अर्थात् मण्डप, शाला (विभिन्न परिवार-देवों के निकेतन एवं पुजारियों के निवास भवन, कथा-वाचकों के पुराण पीठ, देव दर्शनार्थियों के विश्राम-शालाएँ) प्रपा—जलागार, तथा रंगमण्डप के लिये भी प्रासाद शब्द का प्रयोग उचित ही है। अवयवी का नाम अवयव के लिये प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा है।

पुनः निवेश (दे० लेखक का ‘भारतीय वास्तु शास्त्र’—इस अध्ययन का प्रथम अंश) में हमने देखा प्राचीन भारत के नगर विकास में मंदिरों ने महान योग दिया। मंदिर-नगरों (Temple Cities) के विकास की कहानी में मंदिर की ख्याति एवं उसकी धर्मिक गरिमा विशेष उपकारक तो थी ही साथ ही साथ तीर्थ-यात्रियों की सुविधार्थ विभिन्न आवासयोग्य निवेश एवं विहार योग्य वसनियाँ तथा संचार सौकर्य के लिये नीधियाँ (मंगल-दीप्ति आदि) ही नहीं बनीं धन समृद्ध मूर्तों ने अपने दान से विभिन्न मंदिर-निवेशों की अभिवृद्धि भी की जिसने एक मन्दिर के स्थान पर अनेक मन्दिर बन गये, एक प्रतिमा के स्थान पर अनेक प्रतिमाएँ पूजी जाने लगीं। एक मन्दिर एक नगर में परिणत हो गया।

मंदिर-नगरों की इस प्राचीन परम्परा के गर्भ से ही शतर. ऐने तीर्थ-स्थान उदय हुए हैं जिनके नाम भी उस देव-स्थान के अधिष्ठातृ देव से सर्वातिर्नि किये गये। उदाहरणार्थ

त्रिभु (अथवा नारायण) के नाम पर त्रिभु-पुर (पंजाब) विष्णु-पद (पंजाब) विष्णु-प्रयाग (अजमेर-मन्दा तथा दुग्ध-गंगा का संगम—हिमाद्रि) विष्णु-नाथी (मद्रास-प्रदेश का कञ्जोवरम्) नारायण-पुर (दे० पद्मपुराण—‘यः प्रयाति स पूतारमा नारायणपुरं ब्रजेत्’), नारायणाश्रम (ब्रह्मपुराण में संकीर्तित) आदि-आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार वैष्णव-लाडुनों—चक्र, पद्म आदि को लेकर विभिन्न तीर्थ-नगरों-मंदिर-नगरों का उदय हुआ, जैसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती आदि। विष्णु के विभिन्न अवतारों से भी अनेक स्थान एवं प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मत्स्य-देश—आधुनिक जयपुर (मत्स्यावतार) कूर्म-स्थान—आधुनिक कूर्म थं (कूर्मावतार) शूर्पण्ण-क्षेत्र आधुनिक सोरो (पृष्ठा स २७ मील पर गंगातट पर पुण्यप्रदेश)। इसी प्रकार नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार पर विभिन्न स्थानों के नामकरण हैं।

वद-शिव के नाम पर भी अनेक शैव पीठों एवं शैव-नगरों का उदय हुआ। वद-प्रयाग, शिव-नाथी, ईशान-तीर्थ, वैद्यनाथ, वेदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर आदि आदि। सरस्वती और ह्यद्रती नामक दो देवनदियों के अन्तरावकाश में प्रकल्पित ‘ब्रह्मायत’ पावन प्रदेश में ब्रह्मा का आज भी अहर्निश नाम लिया जाता है। ब्रह्म-वाहन हंस के नाम पर हंसतीर्थ का ब्रह्म-पुराण में संकेत है—ब्रह्मायतं कुशावतं हंसतीर्थं तथैव च। इसी प्रकार सूर्य एवं चन्द्र के पावन क्षेत्रों—भास्कर क्षेत्र जो आधुनिक कोनार्क—पुरी (उड़ीसा) से १६ मील की दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ (गुजरात के दक्षिण ओर) का नाम आज भी प्रोज्ज्वल एवं प्रख्यात है।

रक्षन्द (कार्तिकेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) अग्नि (अथवा हुताशन) आदि देवों के नाम पर भी अनेक स्थान विख्यात हैं। कार्तिकेयपुर (अलमोड़ा) से हम परिचित ही हैं। स्कान्दाश्रम का उल्लेख ब्रह्मपुराण में आया है। वैनायक-तीर्थ की प्रसिद्धि भी कम नहीं है। काम-रूप (भगवती कामाख्या का पीठ—आनाम) शक्त पीठ के महा माहात्म्य का दैनंदिन गौरव बढ़ रहा है। शक्र-तीर्थ, हीतारान-तीर्थ पुराणों में निर्दिष्ट हैं।

देवी-तीर्थ के ५१ पीठों का हम संकेत कर ही चुके हैं। उनकी तालिका आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दे० ब्रह्मपु०) विरजाक्षेत्र (उड़ीसा का आधुनिक जयपुर) श्रीतीर्थ (पुरी) गौरी-तीर्थ (दे० पद्मपुराण) श्रीनगर (काश्मीर) भरानीपुर (कलकत्ता का दक्षिण भाग तथा योगरा जिला का भी भरानीपुर) आदि देवी स्थानों का संकेतमात्र अभीष्ट है। काशी, मथुरा, अयोध्या आदि सात मुख्य नगरियों का हम संकेत कर ही चुके हैं। पुष्करक्षेत्र (अजमेर के निकट), ब्रह्म-तीर्थ एवं विन्ध्याचल—दुर्गा-तीर्थ की भी बड़ी महिमा है।

अस्तु, इन नामों के निर्देश का अभिप्राय, जैसा ऊपर संकेत है कि बहुसंख्य नगरों का विकास, पावन देवस्थानों, तप-पूत आश्रमों एवं विभिन्न भगवदवतारों के श्रीक्षेत्र से सम्पन्न हुआ जो कालान्तर में प्रसिद्ध देव पीठों के रूप में प्रख्यात हुये।

अस्तु, वैष्णव, शैव, शक्त, ब्राह्म, सौर, गान्धर्व आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, क्षेत्रों, तीर्थों का संकीर्तनमात्र के उपरान्त अब हम पूजा-परम्परा से प्रभावित भारतीय स्थापत्य के

स्मारक-निर्देशन विभिन्न मन्दिरों की एक सरल समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय की समाप्त कर पूर्णपीठिका से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे ।

अर्चाग्रहों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया (अर्थात् पुराणों एवं आगमों में संकीर्तित देवस्थान एवं स्थापत्य के स्मारक निर्देशन देवालय) का क्या मर्म है—इस पर सख्त आवश्यक है । पुराणों में संकीर्तित नाना देव-स्थानों, देव पीठों, तीर्थों एवं क्षेत्रों का देश की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की भारतीय-विज्ञान (Indology) की एक जटिल समस्या है । विद्वानों ने इस ओर स्तुत्य प्रयत्न किये हैं । परन्तु अगमों बहुसंख्यक ऐसे पौराणिक तीर्थ संकेत हैं जिन पर अनुसन्धान आवश्यक है । धार्मिक भूगोल एवं अष्टात्मिक भूगोल क्या भौतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं ? इस विषय की तात्त्विक समझ एवं समन्वयात्मक निर्धारण पौराणिक परम्परा के इतिहास पर भी एक आशातीत प्रभाव डालेगा—यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है । प्रायः आधुनिक विद्वान् पुराणों के साहित्य की मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अर्वाचीन मानते हैं । ईशवीय पंचम शतक के अर्वाचीन इतिहास को जानने के विपुल साधन हैं । अतः इन स्थान-नाम का पुनः निर्धारण अगममय वैसे अथवा रुठिन कैसे ? निस्सन्देह पौराणिक परम्परा इस तथ्याक्षिप्त समर से उहुत प्राचीन है ।

अतः, जब तक यह अनुसन्धान अपूर्ण है तब तक अर्चाग्रहों की यह द्विविधा प्रक्रिया अपूर्ण पुराण-प्रतिपादित एवं स्थापत्य निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्भ पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है । पुराण-प्रतिपादित अर्चाग्रहों की समान्य विशेषता हिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों है । चूंकि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में बौद्ध प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमाओं की भी एक महती देन है, अतः अर्चाग्रहों के उन्मूलन में बौद्ध धार्मिक-पीठों एवं जैन-पीठों का संकीर्तन भी आवश्यक है । सत्य तो यह है कि निशाल भारत एवं निशाल हिन्दू धर्म के महातक से बौद्ध एवं जैन धर्म को शालामान प्रकल्पित करना ही विशेष संगत है । भले ही यह शाला दूसरे वृक्ष की कलम ही क्यों न हो—आधार एक ही ।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और है । पौराणिक धर्म में देवपूजा से सम्बन्धित जो प्राचीन स्थान संकीर्तित हैं वे स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । पौराणिक एवं तान्त्रिक उपासना से प्रभावित देवपूजा का स्थापत्य पर जो महा प्रभाव पड़ा वह मध्य काल में है । स्थापत्य में जो देवालय-निर्देशन हम प्राप्त करते हैं वे मर ११वीं शताब्दी से अर्वाचीन हैं—विशेषतः ११वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक की अवधि में भारतीय स्थापत्य का स्वर्णिम प्रभात मध्य हिन्दू धर्म की इस्तर किरणों से आलोकित हो उठा । अतः ये ही निर्देशन प्रतिमा-पूजा के स्थापत्य पर प्रभाव के परम निर्देशन हैं । पुराण-प्रतिपादित देवस्थानों में हमारा मनोवृत्तन हो सकता है हमारी मूर्ति में द्रवित हो सकते हैं परन्तु इन स्थापत्य-निर्देशनों की अनुगम भाँगी से हमारा चक्षु स्थल गरस्त हो सकता है । हमने अपने प्रासाद-वास्तु, में भारतीय स्थापत्य की कलात्मक कृतियों एवं राष्ट्रीय विद्वान्तों की समन्वयात्मक भीमानी के साथ प्रासाद वास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार

मिया है जिसकी अग्रतारणा यहाँ अग्रगमन है । पाटक उसे वहीं पड़े । यहाँ पर स्वरूप से ही उमका उपोद्घात अभिप्रेत है ।

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे जो पुराणों एवं आगमों की परम्परा में प्रसिद्ध हैं । पुराणों में सर्व प्राचीन सभसे बड़ा क्षेत्र नैमिषारण्य है जहाँ पर ८४ हजार ऋषि मुनि किसी समय रहते थे । इसे मिथित-क्षेत्र भी कहते हैं—सम्भवतः शौर, वैष्णव एवं शाक्त सभी मक्ति सम्प्रदायों के कारण इसकी यह संज्ञा हुई । क्षेत्रों को खण्डों के नाम से भी संज्ञेयित करने की प्राचीन प्रथा है—काशी-गंगखण्ड, केदार-खण्ड, नासिक-खण्ड, के नामों से हम परिचित ही हैं । क्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (ब्राह्म-तीर्थ) शूकर-क्षेत्र (वैष्णव तीर्थ) का ऊपर सक्त हो चुका है । नारी, प्रयाग, हरिद्वार, अन्नन्तिका, अयोध्या, मथुरा, काशी, (आधुनिक कशीवरम्) आदि तीर्थों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं । क्षेत्रों, खण्डों, तीर्थों के अनिर्दिष्ट इन प्राचीन पुण्य स्थानों को धाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है । चारों धाम की तीर्थयात्रा या एक अस्यन्त पुराना रिवाज है । इन में बदरीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम) केदारनाथ (केदारखण्ड) द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है । आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय के उपरान्त सनातनधर्म के अलुपण रक्षण के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धर्मों पर स्थापना की थी । गंगा हिन्दुओं और बौद्धों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है । रामचरित से सम्बन्धित विनोद की बड़ी महिमा है । दक्षिण भारतर्ष का रामेश्वरम् अति प्राचीन तीर्थ है । इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चिदम्बरम् की भी यहाँ के लोग गणना करते हैं । पौराणिक तीर्थों का यह निर्देश अत्यल्प है । अनेकानेक अन्य तीर्थ-संज्ञाएँ हैं जिनकी खोज आवश्यक है ।

यह पहले ही संज्ञेत किया जा चुका है, तीर्थ का तात्पर्य जलाशय है । अतः बहुसंख्यक जलनीधियों का उदय प्राकृतिक जल-धाराओं के तट पर अथवा सङ्गम पर हुआ । मान-सरोवर की बड़ी महिमा है । गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, हृषीनेश, हरिद्वार, प्रयाग बाराखती सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं । गंगा के समान नर्मदा भी बड़ी पुनीत नदी है । घाघरी कुण्ड नामक स्थान से नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग दूर-दूर तक जाति हैं । नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ श्रीनार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं । हम यह भी संज्ञेय कर चुके हैं, तीर्थों के प्राबुर्भाव में भगवद्भक्तता का विशेष सम्बन्ध है । मथुरा, बुन्दानन, पञ्चवटा, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं । प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रोत्साह एवं विकास के क्षेत्र एकान्त, निर्जन, प्राकृतिक सुन्दर एवं जलाशय से नग्न बहुसंख्यक पर्वत एवं अरुण्य पावन क्षेत्रों, खण्डों अथवा आनतों के नाम से निश्चित हुए । नि-व्यारन इन दृष्टि से उड़ा महत्त्वपूर्ण है । नैमिषारण्य का संज्ञेत हम ऊपर कर ही चुके हैं ।

पौराणिक एवं आगमिक महातीर्थों के दो प्रमुख वर्ग—द्वादश लिङ्गों तथा ५१ शक्ति-पीठों का हमने ऊपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तालिका अध्याय छठे में दी जा चुकी है । यहाँ पर शक्ति-पीठों की तालिका देना है । तन्त्र चूडामणि में शक्ति-पीठों की संख्या बावन है; 'शिवचरित' में इक्यानन और देवी भागवत में एक ही

आठ । 'कालिका पुराण' में छद्मीय उप पाँठों का भी वर्णन है अतः कौन सी संख्या विशेष प्रामाणिक एवं परम्परा में प्रचलित है—निस्सन्देह रूप से नहीं कहा जा सकती । इनमें अनेक अज्ञान हैं । श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी ने (दे० कल्याण 'शक्ति अंक') इस विषय पर स्तुत्य प्रयत्न किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति पीठा का निर्धारण कर एक मान-चित्र भी दिया है । अस्तु, अकालादि कम से कम ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेख यहाँ न करके तन्त्र चूडामणि के ५२ पीठों एवं देवी मागवत के १०८ पीठों की तालिकाएँ दी जाती हैं । श्री भगवती सिंह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है ।

शक्ति-पीठ

दत्त प्रजापति के यम में शिव के अपमान से हम परिचित ही हैं । पति की निन्दा सुनना महासती सती के लिये अमह्य हो गया, अतएव वे यह कुण्ड में कूदकर प्राण त्याग कर दिये । शिव जी यह वृत्तान्त सुनते ही पागल हो गये और बोरभद्रादि मैग्यों के साथ वहाँ आकर यज्ञ पिण्डों ही नहीं किया प्रजापति के प्राण भी ले लिये और सती के मृतदेह को कंधे पर रख चारों ओर उद्भट-भाव में नाचते हुए घूमने लगे । यह देख भगवान् विष्णु ने अपने चक्र से सती का अङ्गप्रत्यङ्ग काट डाला । अङ्गप्रत्यङ्ग ५१ रायों में विभक्त हैं जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नामा रूपों में निवास करती हैं । इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-महापीठ है । अतः इस तालिका में त० चू० के अनुसार स्थान, अङ्ग तथा आभूषण एवं शक्ति और भैरव के निर्देश पुरस्सर विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

स्थान	अङ्ग तथा आभूषण	शक्ति	भैरव
१—हिंगुला	ब्रह्मरन्ध्र	कोटवीर्य	मीमलोचन
२—शर्करार	तीनचक्र	महिषमर्दिनी	क्रोधीश
३—सुगन्धा	नासिका	सुनन्दा	अभयक
४—काश्मीर	कण्ठदेश	महामाया	त्रिसन्ध्येश्वर
५—ज्वालामुखी	महाजिह्वा	सिद्धिदा	उन्मत्त भैरव
६—जलन्धर	स्तन	त्रिपुरमालिनी	भीषण
७—वैद्यनाथ	हृदय	जयदुर्गा	वैद्यनाथ
८—नैपाल	जानु	महामाया	कपाली
९—मानस	दक्षिणहस्त	दाक्षायणी	अमर
१०—उत्कल में निराञ्जेन	नाभिदेश	विमला	जगन्नाथ
११—गण्डकी	गण्डस्थल	गण्डकी	चक्रपाणि
१२—बहुला	वामबाहु	बहुलादेवी	मीरक
१३—उन्नयिनी	कूर्मर	मङ्गलचण्डिका	कथिलान्न
१४—निपुरा	दक्षिणपाद	निपुरसुन्दरी	त्रिपुरेश
१५—चहल	दक्षिणबाहु	भयानी	चन्द्ररोसर
१६—त्रिस्तोत्रा	वामपाद	भ्रामरी	भैरवेश्वर
१७—वामगिरि	योनिदेश	वामगन्धा	उमानन्द
१८—प्रयाग	हस्तगुलि	तां ता	भय

१६—जयन्ती	गामज्झा	जयन्ती	श्रमदीश्वर
२०—युगाद्या	दक्षिणागुप्त	भूनधानी	क्षीरप्रण्डक
२१—कालीपीठ	दक्षिणपादागुलि	कालिका	नकुलीश
२२—किरीट	किरीट	गिमला	मंजु
२३—वाराणसी	कर्णकुण्डल	गिरा लक्ष्मी मणिकर्णा	कालभैरव
२४—कन्याश्रम	ग्रन्थ	सर्वांगी	निमिष
२५—कुरुक्षेत्र	गुल्फ	गामिनी	स्थागु
२६—मणिपूर	दा मणिपूर	गायत्री	सर्वानन्द
२७—भीमल	भीमा	महालक्ष्मी	शम्भुरानन्द
२८—काशी	अस्थि	देवगर्भा	रुद्र
२९—कालमाधव	नितम्ब	काली	अमिताभ
३०—शोणदेश	नितम्बरु	नर्मदा	भद्रसेन
३१—रामगिरि	अन्यस्तन	शिखानी	चण्डभैरव
३२—वृन्दावन	वैशपाश	उमा	भूतेश
३३—शुक्ति	ऊर्ध्वदन्त	नारायणी	संहार
३४—पञ्चसागर	अधोदन्त	वागही	महाब्रह्म
३५—करतोयातट	तरुण	अर्पणा	वामनभैरव
३६—भीमदत्त	दक्षिणगुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
३७—निमाय	वामगुल्फ	कपालिनी	सर्वानन्द
३८—प्रभाम	उदर	चन्द्रभागा	वक्रतुण्ड
३९—भैरवप्रभ	ऊर्ध्वश्रोत्र	अवन्ती	लम्पकर्ण
४०—जनस्थल	दानोचिबुद्ध	भ्रामरी	विकृताक्ष
४१—सर्वेश्वर	वामगन्ध	राकिनी	वरुणाम
४२—गोदावरीतीर	गण्ड	विश्वेशी	दण्डपाणि
४३—रत्नावली	दक्षिणस्कन्ध	कुमारी	शिव
४४—मिथिला	वामस्कन्ध	उमा	महोदर
४५—नल गी	नला	कालिकादेवी	योगेश
४६—कर्णटि	कर्ण	जयदुर्गा	अभीरु
४७—वक्रेश्वर	मन	महिषमर्दिनी	वक्रनाथ
४८—यशोर	पाणिपत्र	यशोभरी	चण्ड
४९—अष्टशक्त	श्रोत्र	पुल्लरा	विश्वेश
५०—नन्दिपुर	कण्ठहर	नन्दिनी	नन्दिश्वर
५१—लङ्का	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
गिराज	पादागुलि	अम्बिका	अमृत
मगध	दक्षिणजङ्घा	सर्वानन्दकरी	व्योमकेश

टि०—नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठा म परिगणित किये जाते हैं ।

देवी भागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति पीठों की तालिका—

स्थान	देवता	स्थान	देवता
१—वाराणसी	विशालाक्षी	३१—सहस्राक्ष	उत्पलाक्षी
२—नैमिषारण्य	लिङ्गधारिणी	३६—हिरण्याक्ष	महोत्पला
३—प्रयाग	ललिता	३७—विपाशा	अमोघाक्षी
४—गन्धमादन	रुमुक्ती	३८—पुण्ड्रवदन	षाटला
५—दक्षिणमानस	कुमुदा	३९—सुपार्व	नारायणी
६—उत्तरमानस	विश्वकामा	४०—त्रिकटु	रुद्रतुन्दरी
७—गोमन्त	गोमती	४१—विपुल	त्रिगुला
८—मन्दर	कामचारिणी	४२—मलयाचल	कल्याणी
९—चैत्ररथ	महोत्कटा	४३—सह्याद्रि	एकवीरा
१०—इस्तिनापुर	जयन्ती	४४—हरिश्चन्द्र	चन्द्रिका
११—कान्यकुब्ज	गौरी	४५—रामतीर्थ	रमणी
१२—मलय	रम्भा	४६—यमुना	मृगावती
१३—एकाम	कीर्तिमती	४७—कोटितीर्थ	कोटवी
१४—विश्व	निर्वेश्वरी	४८—मधुरन	सुगन्धा
१५—पुष्कर	पुरुहूता	४९—गोदावरी	त्रिसंध्या
१६—कैदार	समार्गदायिनी	५०—गङ्गाद्वार	रतिमिया
१७—हिमवत्पृष्ठ	मन्दा	५१—शिवकुरब	शुमानन्दा
१८—गोकर्ण	मद्रकर्णिका	५२—देविकातट	नन्दिनी
१९—स्थानेश्वर	भवानी	५३—द्वारावती	रुक्मिणी
२०—निवल्क	वित्पत्रिका	५४—वृन्दावन	राधा
२१—भीरौल	माधवी	५५—मधुरा	देवकी
२२—भद्रेश्वर	भद्रा	५६—पाताल	परमेश्वरी
२३—वराहरीन	जया	५७—चित्रकूट	सीता
२४—कमलालय	कमला	५८—विन्ध्य	विन्ध्यवासिनी
२५—रुद्रकोटि	रुद्राणी	५९—वरवीट	महालक्ष्मी
२६—कालञ्जर	काली	६०—विनायक	उमादेवी
२७—शालग्राम	महादेवी	६१—वैद्यनाथ	आरोग्या
२८—शिवलिङ्ग	जगन्मिया	६२—महाशाल	महेश्वरी
२९—महात्मि	कनिका	६३—उष्णतीर्थ	अमरा
३०—माकोट	मुकुटेश्वरी	६४—त्रिष्यपर्वत	नितम्बा
३१—मापापुरी	कुमारी	६५—मारडोर	मारडवी
३२—सन्तान	ललिताम्बिका	६६—माहेश्वरीपुर	न्वाहा
३३—गया	मङ्गला	६७—छगलरट	प्रचण्डा
३४—पुरुषोत्तम	विमला	६८—अमरकण्डक	चरिङ्का

६६—सोमेश्वर	वाराणसी	८६—चन्द्रभागा	कला
७०—प्रभाष	पुष्कराश्रम	९०—अन्जोर	शिरधारिणी
७१—मरमती	देवमाना	९१—वेष्ठा	अमृता
७२—तट	पारावारा	९२—बदरी	उरंशी
७३—महालय	महाभागा	९३—उत्तरकुश	श्रोपधि
७४—पयोधणी	पिङ्गलेश्वरी	९४—कुशदीप	कुशोदका
७५—वृत्तशीव	विहिका	९५—हमकूट	मन्मथा
७६—रात्तिक	अतिशङ्करी	९६—कुमुद	सत्यवादिनी
७७—उत्तरलारक्त	लीला (लीला)	९७—अश्वत्थ	चन्दनीया
७८—शोणसङ्गम	मुभद्रा	९८—कुबेरालय	विधि
७९—पिङ्गवन	लक्ष्मी	९९—वेदवदन	गायत्री
८०—भरताश्रम	अनन्ता	१००—शिरःत्रिभि	पार्वती
८१—जालेश्वर	विश्वमुनी	१०१—देवलोच	इन्द्राणी
८२—किङ्किणार्जुन	ताम्र	१०२—ब्रह्माश्रम	सख्यती
८३—देवदारुवन	पुष्टि	१०३—सूर्यविम्ब	प्रभा
८४—काश्मीरमण्डल	मेधा	१०४—मातृमध्य	वेष्णवी
८५—हिमाद्रि	भीमादेवी	१०५—सतीमध्य	अरुणती
८६—विश्वेश्वर	तुष्टि	१०६—स्त्रीमध्य	तिलोत्तमा
८७—शङ्खोदार	धरा	१०७—चित्रमध्य	ब्रह्मकला
८८—पियङ्गरक	धृति	१०८—संभ्राणीवर्ग	शक्ति

अस्तु ! इस अत्यल्प संकीर्तन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानों की महिमा वर्णन का एकमात्र प्रयत्न तो इती तथ्य की उद्घाटना है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहस्रशः स्थानों का आविर्भाव हुआ, विभिन्न पीठों का निर्माण हुआ, सहस्रशः मन्दिर बने, अनेकानेक विभू-मालय बने, शतशः वृक्ष, तट्टाग, बाड़ी और मण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य के विपुल विकास एवं प्रोत्तुह्न उत्थान की अत्यन्त निधि अनावृत संपन्न हुई। अनन्तर स्वल्प में देव पूजा से प्रभावित स्थापत्य निदर्शनों पर एक विहंगम दृष्टि के उपरान्त इस स्तंभ को यही समाप्त करना प्रासङ्गिक है।

स्थापत्य-निदर्शनों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं:—(i) ब्राह्मण मन्दिर (ii) बौद्ध—स्तूप, विहार और चैत्य तथा (iii) जैन-मन्दिर।

(i) ब्राह्मण मन्दिर

ब्राह्मण मन्दिरों को निम्नलिखित आठ मण्डलों (groups) में विभाजित किया जा सकता है:—१. उत्तरी, २. बुन्देलखण्ड, ३. मध्यभारत ४. गुजरात राजस्थान, ५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर, ७. नेपाल, तथा ८ बंगाल विहार।

१. उड़ीसा-मण्डल

(अ) भुवनेश्वर—नागरशैली की स्थापत्य-कला का अनूठा और विशुद्ध केन्द्र है। यहाँ के प्रासद-वास्तु के दो प्रधान भाग हैं—विमान और जगमोहन। विमान से तात्पर्य केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन मण्डप। किन्हीं किन्हीं मन्दिरों में इन दो प्रधान निवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश भी हैं जिन्हें नान्यमन्दिर और भोजमन्दिर कहते हैं। उड़ीसा-मण्डल में तीन मुख्य मन्दिर हैं—भुवनेश्वर में लिङ्गराज का मन्दिर, पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणार्क में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर।

लिङ्गराज मन्दिर के पूर्व में स्थित सहस्रलिङ्ग तालाब के चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं जिनमें ७७ अथ भी सुरक्षित हैं। लिङ्गराज के ही उत्तर में विष्णुसागर नामक विशाल तटभाग है जिसके बीच में एक टापू है और वहाँ एक सुन्दर मन्दिर दर्शनीय है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरों के अपने अपने तीर्थ जलाशय हैं—यमेश्वर ताल, रामेश्वर ताल, गौरीकुण्ड केदारेश्वर ताल, चलपुआकुण्ड तथा मरीचिकुण्ड आदि।

भुवनेश्वर की मन्दिर-माला बड़ी लम्बी है। इसके गुम्फन में लगभग दो तीन सौ वर्ष (१० वीं से १२ वीं शताब्दी) लगे होंगे। केसरी राजाओं के इन राज-मिठी में स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याभय मिला उसी की श्रेय है कि ऐसे विलक्षण श्रद्धा एवं अनुपम मन्दिर बने। कहा जाता है कि केसरी राजाओं ने इस स्थान पर ७००० मन्दिर बनवाये जो ५ वीं शताब्दी से लेकर ११ वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे। अथ भी भुवनेश्वर और उसके आस पास ५०० मन्दिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं,—

१. मुक्तेश्वर	७. मात्केश्वर	१३. गोपालिनी	२०. कपालमोचनी
२. केदारेश्वर	८. राजशानी	१४. सावित्री	२१. रामेश्वर
३. विदेेश्वर	९. नायकेश्वर	१५. लिङ्गराज सारिदेवल	२२. गोसहस्रेश्वर
४. परशुरामेश्वर	१०. ब्रह्मेश्वर	१६. सोमेश्वर	२३. शशिश्वर
५. गौरी	११. मेघेश्वर	१७. यमेश्वर	२४. कपिलेश्वर
६. उत्तरीश्वर	१२. अनन्तबामुदेव	१८. कीर्तितीर्थेश्वर	२५. बह्मेश्वर
		१९. इहकेश्वर	२६. चक्रेश्वर आदि।

इनकी विशेष समीक्षा यहाँ पर नहीं अभिप्रेत है। लेखक के प्रासद-वास्तु Temple Architecture में प्राचीन भारत के स्थापत्य-कौशल एवं उसके शास्त्रीय विज्ञान के दोनों पहलुओं पर प्रविवेचन का प्रयास है।

(ब) जगन्नाथपुरी का मन्दिर—इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्धों के यिरसन—उद, धम और सङ्घ की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ हैं। विष्णु-भार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा सावित्री आदि का स्थापत्याङ्गन अथवा चिन्ताङ्गन पुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ है तब यह भाई-बहिन का योग बौद्धों के प्रमाण का स्मारक है—बौद्ध धर्म को स्त्री संज्ञक मानते हैं। अस्तु, पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर के अतिरिक्त मुक्ति-मण्डप, विमाना देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, धर्मराज (सूर्यनारायण) का मन्दिर, पातालेश्वर, लोकनाथ, मार्कण्डेयेश्वर, सत्यवादी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(स) कोणार्क-मूर्यमन्दिर—कोणार्क एक क्षेत्र है—इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पञ्च-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्ताल तरङ्गा से उपस्थितभूमि उद्वेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आध मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है।

२ गुन्टेलमण्डल मण्डल

इस मण्डल के मुकुट मणि गजुगाह के मन्दिर हैं। गजुगाहो महोत्सव से ३४ मील दक्षिण और धुतरपुर से २७ मील पूर है। हलौर-मन्दिर-पीठ के समान गजुगाहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अत्यन्तम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव धर्म, और जैन धर्म आदि विभिन्न मना के अनुयायियों ने पूरा स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इसमें यह निहित होता है कि चन्देल राजाओं ने शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखायी। निनारा ताल, गजुगाहो गाँव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एवं निकट स्थित शिव नागर भील के इतस्ततः जलें हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अब २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. चौमठ व गिनियों का मन्दिर (६ वीं श०)

०. पंढरिका (चन्दरीय) महादेव—यह मशहूर है—शिशालकाय, प्रोत्तुङ्ग, मण्डपादि-युक्त, चित्रादि (Sculptures) विन्यास मण्डित।

१. लक्ष्मण-मन्दिर निर्माणकला अत्यन्त सुन्दर।

४. मत्तेश्वर महादेव। इस में बड़े ही चमकदार परधरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने बाराह-मूर्ति और वृष्णीमूर्ति (जो अब ध्वंसावशेष हैं) हैं।

५. हनुमान का मन्दिर।

६. जवारि-मन्दिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।

७. वृत्ता-देव-मन्दिर। इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारात इस मन्दिर के सामने से निकली तत्क्षण घर की नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये सभी से इसका नाम वृत्ता-देव मन्दिर हो गया।

३ मध्यभारत-मण्डल

१. ग्वालियर का सास-बहू का मन्दिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव।

३. ग्वालियर का तेली का मन्दिर।

४. चौमठ जोगिनियों का मन्दिर।

४. गुजरात-राजस्थान-मण्डल

इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुठेरा, डमोई और सिद्धपुर पाटन के मन्दिरों की गणना है। गिरनार और शजुझय (वालीताणा) के देव-नगर—Temple cities का मो इसी वर्ग में समावेश है। ओमिया (जोधपुर) में सूर्य मन्दिरों की संख्या १२ है। इस मण्डल का सर्व प्रसिद्ध काठियावाड़ का सोमनाथ मन्दिर है जिनकी द्वादश ज्योतिर्लिंग-पीठों में गणना की गयी है। दूसरा प्राचीन मन्दिर घुमती (बारदा पहाड़ियों) का नवलम्बा मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है।

तामिलनाडु-मण्डल

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीठों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, वादामी और पट्टडकन के मन्दिर, तञ्जौर का मन्दिर, तिरुवल्लूर के मन्दिर, श्रीरंगम का रङ्गनाथ का मन्दिर चिदम्बरम का नटनराज, रामेश्वरम् का ज्योतिर्लिंग, मदुरा का मीनाक्षी - सुन्दरेश्वर मन्दिर, वेन्नूर और पेट्टर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते हैं।

दक्षिणात्य भारत-वैभव के अद्भुत निदर्शन इन मन्दिरों की निर्माण-पद्धति में द्राविड शैली की प्रमुखता है जिनकी मविगतर समीक्षा लेखक के प्रासाद-वास्तु में द्रष्टव्य है। इन मन्दिरों में अत्रलिह गोपुरों की छटा दर्शनीय है। नागर शैली में निर्मित मन्दिरों की संज्ञा प्रासाद है और द्राविड शैली में उनको विमान कहते हैं। विमान और प्रासाद के कतिपय वास्तुकलात्मक रिभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ अग्रसन्निक है। हमारी दृष्टि में दक्षिण के वास्तु वैभव को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा के ये अद्भुत निदर्शन हैं और भारताय धर्म की महती देन। तञ्जौर का विशालकाय बृहदीश्वर मन्दिर को देखकर आश्चर्य होता है यह कैसे बना होगा। मदुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का दृश्य अद्भुत है। रामेश्वरम् की परिक्रमा—अन्धकारिका—भ्रमन्ती (Circumambulatory passage) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर कला एवं चित्रभूषा-विन्यास आदि को देखकर किने आश्चर्य नहीं होता ? राजवंशों की वदाम्यता और अलक्ष्य धनराशि से ही ये कला-कृतियाँ निर्मित हो सकीं, जिन्होंने भूतल पर स्वर्ग की अवतारणा की।

मामलपुरम्—समुद्र के किनारे है और यहाँ पर पञ्च पायडलों के रथों (विमानाकृति मन्दिर) के साथ-साथ त्रिभूति, वराह और दुर्गा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग हैं—दीर्घ और तनु। प्रथम बड़ा काञ्चीवरम् अर्थात् शिव-काञ्ची और द्वितीय छोटा काञ्चीवरम् अर्थात् विष्णु-काञ्ची के नाम से विभुत है। शिव-काञ्ची में एकलेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। कुम्भकोणम् का मन्दिर भी बहुत प्रसिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विठोवा (विष्णु-अवतार) का मन्दिर ग्रैनाइट पत्थर से बना है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तारपुत्री स्थान पर दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हैं।

मैसूर राज्य में हुआत राजाओं के समय के कतिपय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं। सोमनाथपुर का प्रसन्न केशव मन्दिर, होयलेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। बेलूर (दक्षिण काशी) का चित्र-केशव मन्दिर बड़ा विशाल है।

वैलाश मन्दिर—छट्कूट राजाओं के समय में बने हुए सुप्रसिद्ध मन्दिरों में इल्लैय के गुहा मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इनमें वैलाश की चटल कीर्ति ने म स्तीय स्थापत्य-अन्तरिक्ष आज भी धवल है।

कारमीर-मण्डल

पार्वत्य-प्रदेग होने के कारण कारमीर के मन्दिर विशाल नहीं हैं और उन पर स्थानीय कामगृह-निर्माण-कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। कारमीर वास्तु-कला का प्रतिनिधि-

मन्दिर मार्तण्ड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। काश्मीर के मन्दिर अधिकांश सूर्य मन्दिर हैं। अवन्तिपुर के मन्दिर भी मार्तण्ड मन्दिर के ही समकक्ष हैं। शंकराचार्य का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। काश्मीर के अमरनाथ-तीर्थ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सहस्रों यात्री संकटाक्षीय सखीली पहाड़ी पगडण्डियों से होकर इस परम धाम के पुण्यदर्शन का लाभ उठाते हैं।

नेपाल मण्डल

यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोडाओं के सदृश निर्मित हैं। मन्दिर की यहाँ पर इतनी भरमार है कि सम्भवतः वास्तव्य से अर्ध गृह ही अधिक हों। बौद्ध-मन्दिरों (चैत्या एवं विहार) की भी यहाँ प्रचुरता है। हिन्दू स्थापत्य में शैव-मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं। शिव और भवानी के मन्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रकार महादेव का मन्दिर, कृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर हैं। कृष्ण के मन्दिर पर लज्जुराहों के निमान मंदिरों का स्पष्ट प्रभाव है।

बंगाल विहार-मण्डल

यहाँ में इस मण्डल की कल्पना कहानी यह है कि यहाँ के मुगलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के अवशेष तक नहीं छोड़े। कन्ननगर (दीनापुर) का नौ निमानों वाला मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है।

मधुग घुन्दावन-मण्डल

मधुग घुन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अर्वाचीन हैं, परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर भी हैं जिनकी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं विलक्षण भी है। इनमें गोविन्द देवी, राधावल्लभ, गायीनाथ, जुगल-विश्वेश्वर तथा मदन-मोहन विशेष उल्लेखनीय हैं।

टिप्पणी—इस अध्याय में पुराण निर्दिष्ट तीर्थों एवं स्थापत्य निदर्शन उत्तरी और दक्षिणी मन्दिरों की इस सक्षिप्त समीक्षा का एकमात्र प्रयोजन (जैसा कि ऊपर संकेत किया ही जा चुका है) देव पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव दिखाना था। अतएव इस लेख में इस विषय की समीक्षित चर्चा का न तो अवसर ही था और न स्थान। अतएव बहुसंख्यक तीर्थ, क्षेत्र, धाम मठ, आर्यत छूट ही गये हैं मन्दिरों की तो बात ही क्या। अब अन्त में बौद्ध-अर्वागृह और जैन मन्दिरों का थोड़ा सा संकेत करना और अवशेष है।

बौद्ध अर्वागृह

ग्रीकों में मन्दिर निर्माण एवं देव प्रतिमा निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। तांत्रिक उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका निदर्श हम कर ही आये हैं। यहाँ पर बौद्ध अर्वागृहों के सर्व-प्रसिद्ध तीन केन्द्र हैं—साञ्ची, अजन्ता और औरङ्गाबाद इलौरा।

साञ्ची का बौद्ध स्तूप बौद्धों का अर्वागृह ही है जहाँ पर असंख्य बौद्ध आकर शांति लाभ करते हैं। स्तूप एक प्रकार का बौद्धधर्म का प्रतीक है जिसमें विश्व की प्रतिकृति निहित है। स्तूप जैसे तो मृत्यु का प्रतीकत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्वाण के उपलक्षण पर स्तूप की यह मीमांसा अभ्यस्त नहीं। अजन्ता के गुहा मन्दिरों में नाना चैत्य और विहार हैं।

जो बौद्धों के उपासना गृह और विभ्राम-मग्न दोनों ही थे। चैत्य अर्थात् गृह और विहार यथानाम विभ्राम-गृह हैं। औरङ्गाबाद—इलौरा में भी चैत्याँ और विहारों की भरमार है।

जैन-मन्दिर

आठू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में श्रुति किया जा सकता है। इन मन्दिरों के निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है। एक मन्दिर विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरा तेजपाल तथा वस्तुपाल बन्धुओं का। इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापत्य-भूषा विन्यास बड़ा ही दर्शनीय है।

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शत्रुञ्जय नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से भरी पड़ी है। जैनी लोगों का आठू के समान यह भी परम पावन तीर्थ-स्थान है। काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर भी जैन मन्दिरों की भरमार है। जैनों के इन मन्दिर-नगरों के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर भी लब्ध-विष्ट हैं जिनमें आदिनाथ का चौमुख मन्दिर (मारवाड़) तथा मैसूर का जैन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। अन्य जैन-मन्दिर-पीठों में मयुरा, काठियावाड़ (जूनागढ़) में गिरनार, इलौरा के गुहा-मन्दिरों में इन्द्र-सभा और जगन्नाथ-सभा, लजुराहो, देवगढ़ आदि विशेष विभूत हैं।

भारत के गुहा-मन्दिर

भारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदर्शनों में गुहा-मन्दिरों की बड़ी कीर्ति है। इनके निर्माण में प्राचीन भारत का इंडीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये सर्वथा अनुकरणीय है। अजन्ता और इलौरा के गुहा मन्दिर हमारे स्थापत्य वैभव की पराकाष्ठा हैं तथा भारत के अर्थात्म के चरम विकास। समराङ्गण इन गुहा मन्दिरों को 'लयन' के नाम से पुकारता है। मानवों के देव-भार्यक्य के उपरान्त पुनर्मिलन की यह पृष्ठभूमि अत्यन्त उपलब्ध (symbolic) है।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में इतनी वृद्धिगत हुई कि समस्त देश में बारह सौ गुहा-मन्दिर बने जिनमें नौ सौ बौद्ध, दो सौ जैन और सौ हिन्दू हैं। बादामी, इलौरा, एलीपेन्टा, अजन्ता, धमनार (राजपूताना), मसूर (कागारा), मामल्लपुरम्, कल्लुगुमलाई, नागिक, उदयगिरि, जुन्नार (पूना), करली, भाज आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

उत्तर-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

१

विषय-प्रवेश

इस ग्रन्थ की पूर्व-मीटिका के विगत दस अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि पूजा-परम्परा पर जो उपोद्घात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्न विषयों की अवतारणा से प्रतिमा विज्ञान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोद्घात के मर्म का हम मली-भूति मूल्यांकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-भूजा की परम्परा का विभिन्न दृष्टिकोणों से यह औपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विज्ञान के उस मनोरम एवं विस्तीर्ण अविष्टान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुञ्ज को वितरण करने में समर्थ हो सकेगी। किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-मीठ एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा-विज्ञान और पूजा-परम्परा के इसी अनिवार्य सम्बन्ध के मर्म को पूर्णरूप से पाठकों के सम्मुख रखने के लिये बड़े संक्षेप में इस परम्परा का यह विहंगमलोकन इस ग्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषता है। विभिन्न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (Hindu Iconography) पर ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography के चार बृहदाकार ग्रन्थ इस विषय की सर्वप्रथम सागोपाग विवेचना हैं। आज भी ये अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। परन्तु राव महाराय ने जहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं आगमिक विपुल देव-नायाओं में स्थापत्य सन्दर्भों का सविस्तर संग्रह किया है वहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी आनुपङ्गिक महत्ता से नहीं निभा पाया है। चौधरी नृन्दावन भट्टाचार्य का Indian Images अपने ढंग की निराली पुस्तक है। भट्टाचार्य जी ने इस विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर भी प्रतिपादित किया है। परन्तु भट्टाचार्य जी की इस कृति में पुरातत्त्व से सम्बन्धित त्रुटि, मुद्राओं एवं अन्यान्य स्थापत्य स्मारक-निदर्शनों की विवेचना के अभाव से वह भी एक प्रकार से सागोपाग विवेचन से वञ्चित रह गया। डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विज्ञान के इस औपोद्घातिक विवेचन के इस अङ्ग पर प्रकाश डालने का प्रथम श्रेय है। परन्तु डा० बैनर्जी के इस विवेचन में ऐतिहासिक तत्त्व की ही प्रमुखता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा का निरूपण उनके भी ग्रन्थ में न होने से लेखक की दृष्टि में यह अपूर्णता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रचल प्रेरणा से कि प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सागोपाग सरल उपोद्घात प्रतिमा-विज्ञान के अर्धलिह प्रासाद की पाताल-न्यापिनी प्रथम शिला—आधार-शिला का निर्माण कर सकें—लेखक ने इस ग्रन्थ के विवेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोद्घात के लिये आपाततः इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में अनि संक्षिप्त है।

अस्तु, अब प्रतिमा-निवेश की कलात्मक विवेचना करना है। प्रतिमा विज्ञान शास्त्र एवं कला दोनों है। अतः सर्वप्रथम हम आगे के अध्याय में प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर

शास्त्रीय (अर्थात् प्रतिमा-विज्ञान के निदान्तों का प्रतिपादन करनेवाले विभिन्न ग्रन्थ पुराण, आगम, शिल्प-शास्त्र आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-केन्द्रों में विकसित विभिन्न शैलियाँ एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे। पुनः इन प्रविवेचन में प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों से प्रादुर्भूत 'प्रतिमा-वर्गीकरण' *Classification of the Images* नामक अध्याय में प्रतिमा निर्माण की विभिन्न प्रेरणाओं पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रभाव पड़ा—इन सबका हम मूल्यांकन कर सर्वे करेंगे।

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु शास्त्र का एक प्रोज्ज्वल अंग है। अतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की वास्तुकला से सदैव प्रभावित रही। इसने अतिरिक्त चूँकि प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा अतएव विविध उपासना-प्रकारों में से प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोग बाल्छित एवं लोचिष्यपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः सभी भौतिक द्रव्य एवं धातुयें तथा रत्न-अत जैसे मृत्तिका, काष्ठ, चन्दन, पाषाण, लौह, शीतिका, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य आदि रत्न भी परिकल्पित किये गये। इस दृष्टि से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यता एवं चित्रता कला—*Iconoplastic Art of India*—संसार के स्थापत्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यूनान और रोम आदि योरोपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया गया है वहाँ कवल पाषाण का ही प्रचल प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ की कला में विविध द्रव्यपेक्षी वह बहुमुखी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ की वरेण्य विभूति है। 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक आगे के अध्याय में इस विषय की सविस्तर समीक्षा की गयी है।

आगे के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित भारतीय 'प्रतिमा-विज्ञान' के अन्य आधारभूत निदान्त (Canons) जैसे प्रतिमा-मान-विज्ञान (Iconometry) प्रतिमा-विधान (Iconography) अर्थात् प्रतिमा के अंगोंभाग के विभिन्न मान एवं माप-दण्ड (Standards of measurements) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश में जो भूषा-विन्यास कला (Decorative Art) का प्रगल्भप्रकर्ष देरने को मिलता है, उसकी सुन्दर छटा के दर्शन हमें आगे के एतद्विषयक दो तीन अध्यायों में करने को मिलेगा। इस भूषा-विन्यास-कला का भारतीय स्थापत्य (Sculpture) में जो पिलास देखने को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं—एक व ह-चित्रण अर्थात् दक्षिण एवं दूसरा आम्पन्तर अर्थात् आत्मिक। अतः बाह्य-चित्रण का अद्भुत विकास जैसे अनेकमुखी प्रतिमा अथवा बहुमुखी प्रतिमा के मर्म को न समझने वाले कतिपय समीक्षकों ने इस विषय में बड़ी भ्रान्त धारणायें की हैं। इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोजन का शानाभाव ही है। इसी कोटि में प्रतिमा आयुध, प्रतिमा वाहन एवं प्रतिमा-आसन आदि भी परिकल्पित किये जाते हैं। आम्पन्तर-चित्रण की आत्मा के दर्शन हम भारतीय प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं—वरद, शान, वैराग्य, व्याख्यान में पाते हैं। इन मुद्राओं का क्या मर्म है? इनका प्रयोजन क्या है? इनके चित्रण में कलाकार का कौन सा उद्देश्य है? इन सभी प्रश्नों के कोन्हाल का शमन आगे के मुद्राध्याय में मिलेगा।

भारतीय कला यान्त्रिक अर्थात् प्रायोगिक एवं मनोरम अर्थात् रसास्वाद कराने वाली—Mechanical and fine—दोनों ही है। वास्तुशास्त्र के काम-शास्त्र में सूचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोद्भिन्न परम्परा-प्रसिद्ध चौसठ कलाओं (दे० लेखक का भारतीय वास्तु शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में वास्तुकला भी एक कला है। परन्तु ज्ञानान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं आधिपत्य में प्रायः सभी प्रमुख कलायें अपने स्वाधीन अस्तित्व को खो देतीं। भवन-निर्माण-कला, प्रासाद-रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला—भारतीय कला के व्यापक कलेवर के ये ही पटंग हैं। इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण-कला का ही एक अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए विष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला, बिना नाट्य और संगीत—इन दो कलाओं के मर्म को पूरी तरह समझे, प्रफुटित नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लोकतरानन्द प्रज्ञानन्द महीदर माना है। प्रतिमा-कला (Iconography) एवं चित्रकला (Painting) के प्रतिवेचन में समग्रज्ञान-सूत्रधार वास्तु-शास्त्र (जिसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर ही आधारित लेखक की भारतीय वास्तु शास्त्रीय समीक्षा के ये पाँचो ग्रन्थ हैं—दे० प्राक् कथन) में एक अध्याय 'रस-द्रष्टि' के नाम से लिखा गया है। अतः यह अध्याय विष्णु-धर्मोत्तर में संकेतित प्रतिमा-कला की रसात्मिका प्रवृत्ति का ही प्रोत्साहन है। प्रतिमा-निर्माण में रसानुभूति का यह संयोग समग्रज्ञान की अपनी विशेष देन है। इस विषय की सविस्तर समीक्षा आगे के 'प्रतिमा विधान में रसद्रष्टि' नामक अध्याय में द्रष्टव्य है।

प्रतिमा का शब्दात्मिक अथवा धार्मिक—उत्पत्तिनात्मक अथवा उपचारात्मक प्रयोजन पूजा-परम्परा एवं उसकी पद्धति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अथवा स्थापत्यनात्मक प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) में प्रतिष्ठा है। प्रासाद एवं प्रतिमा का वही सम्बन्ध है जो शरीर और प्राण का है। बिना प्रतिमा प्रासाद निष्प्राण है। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा है—प्रासाद विश्वमूर्ति की भौतिक प्रतिवृत्ति है अथवा वह अर्चाग्रह (प्रतिमा का घर) के साथ साथ स्वयं अर्च्य है। हिन्दू-प्रासाद की रचना-पद्धति में प्रासाद-कलेवर के विभिन्न अंगों के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राधान्य है। प्रासाद का यह तात्त्विक मर्म लेखक के प्रासाद-निवेश—Temple Architecture में विशेष द्रष्टव्य है।

वास्तव में प्रासादों—मन्दिरों की विरचना का एकमात्र उद्देश्य उनमें देव-प्रतिमा की प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इस घनिष्ठ सम्बन्ध एवं उनकी वास्तुशास्त्रीय विभिन्न परम्पराओं तथा प्रतिमा-परिकल्पना की विभिन्न उपचेतनाओं तथा शैलियों का उद्घन न कुछ विवेचन आवश्यक ही है। इसी हेतु 'प्रासाद एवं प्रतिमा' नामक एक अध्याय में प्रासादों में प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा के भौतिक तत्वों का निरूपण किया गया है।

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त इन विभिन्न विषयों की समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा-सूत्र (जो प्रतिमा विज्ञान Iconography का परमोपदर्शक विषय है) के औपेन्द्रात्मिक विषय है। प्रधान विषय तो प्रतिमा-सूत्र है। अतः 'प्रतिमा-सूत्र' पर तीन अध्यायों की

अवतारणा की गयी है—ब्राह्मण, गौड एवं जैन। ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में त्रिमूर्ति, ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, गणपत्य, एवं शक्ति प्रतिमाओं के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाओं के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है। इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह ग्रन्थ भी 'समराङ्गण' के मरे अध्ययन की पञ्च-पुष्टिका मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराङ्गण के प्रतिमा-लक्षण में ही विशेष प्रभावित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विषयिणी अन्य ग्रन्थों को सामग्री का भी पूर्ण प्रयोग किया गया है।

यद्यपि यह है कि 'समराङ्गण' का प्रतिमा विवेचन अपेक्षाकृत न्यून ही नहीं अपूर्ण भी है। प्रासाद रचना, भवन कला, यंत्र कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्भता है अथवा वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लक्षण में नहीं। यह अर्थ है जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है कि इसकी अपनी कतिपय नवीन उद्भावनाएँ हैं (दे० 'रसदृष्टि') जिससे इसका यह भी अंश काफी महत्वपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सर्वप्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द आदि देव-प्रतिमाएँ तथा कौशिकी एवं भी आदि देवी प्रतिमाएँ ही प्रमुख हैं। गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, विद्याचरा के प्रतिमा-लक्षण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं। गौड एवं जैन प्रतिमाओं के लक्षणों का मर्यादा अभाव है। इस दृष्टि से 'मानसार' का प्रतिमा लक्षण विशेष पुष्ट एवं व्यापक है। आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-मरम्पर' पर एक विहंगावलोकन नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना अमिष्ट है कि जो प्रतिमा-लक्षण समराङ्गण में अभ्यास हैं उनकी पूर्ति अन्य ग्रन्थों से भी गयी है।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा

(एक बिहंगम दृष्टि)

शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैसा कि लेखक के 'भारतीय वास्तु-शास्त्र'—वास्तु विद्या एवं पुर-निवेश (दे० प्रथम पटल अ० ७ स्थपति एवं स्थापत्य) में सविस्तर प्रतिपादित है कि वह वास्तु शास्त्र (स्थापत्य-शास्त्र) का ही एक अंग है । अतः वास्तु-शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक ग्रंथ एवं आचार्य हैं । वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-नक्षत्र अथवा विमान-नक्षत्र है । अतः प्रासादों (उत्तरी अथवा नागर शैली में निर्मित मन्दिर) एवं विमानों (दक्षिणी अथवा द्राविड शैली में निर्मित मन्दिर) के विनोचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव प्रतिमा का प्रविचेन स्वाभाविक ही है । विभिन्न आचार्यों का इस दिशा में पृथक्-पृथक् रूप में वास्तुकला (Architecture) तथा मूर्तिकला (Sculpture) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाधिक अभिनिवेश दिखाई पड़ता है ।

प्रतिमा निर्माण परम्परा को इस शास्त्रीय धारा के पांच प्रमुख स्रोत हैं—उनका उद्गम एक ही महास्रोत से हुआ अथवा वे पृथक् पृथक् स्वाधीन स्रोत हैं—इस पर अमरिष्य दृष्टि से नहीं कहा जा सकता । हाँ आगे की समीक्षा से इस पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ेगा ।

प्रतिमा निर्माण-परम्परा के जिन पांच स्रोतों का ऊपर संकेत दिया गया है उनको पुराण, आगम, तन्त्र, शिन्धुशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते हैं । इसके प्रथम कि हम इन सब पर अलग-अलग से इस विषय की अवतारणा करें एक दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है ।

भारत के वास्तु-वैभव के महाप्रसार का कारण पौराणिक धर्म है । पौराणिक धर्म की सर्वातिरामिनी विशेषता अमूर्त-व्यवस्था है । अमूर्त में देवालय-निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं बानी, रूप, तन्त्रागादि के निर्माण प्रमुख हैं । ये सब जन-धर्म की उस व्यापक प्रवृत्ति अर्थात् सृष्टीसाधना के ही अंग हैं जिनकी, जनसमाज की धार्मिक एवं आध्यात्मिक विपत्तियों के शमन-हेतु तथा परलोक निर्माणार्थ और आनुषंगिक निःश्रेयस के सम्पादनार्थ, व्यवस्था की गयी । अतः अज्ञान प्रचलन इस देश में महायज्ञाओं की असार घनराशि, सामन्तों, भेष्टियों एवं सभी सम्पन्न व्यक्तियों की अर्जित सम्पदा का एकमात्र लक्ष्य, अपने इष्टदेव के अर्चागृह-निर्माण एवं अन्यान्य धर्मार्थ-कार्यों में व्यय करना था । प्रत्येक पुरातन वास्तुकला के स्मरक-निर्माणों में—वे ब्रह्मण्ड हैं अथवा बौद्ध या जैन, सभी में पूजा वास्तु या धार्मिक-वास्तु

(Devotional or religious architecture) की प्रभुपता ही नहीं उठी की एकमात्र सत्ता है। परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मध्य-काल में प्रासाद-रचना का एक स्वर्णयुग प्रादुर्भूत हुआ जिसमें शतशः मध्य प्रासादों, मिमानों, मठों, विहारों, चैत्यों, तीर्थ-स्थानों, स्नान-घटों, पुष्करिणियों एवं तट्टागों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन इस वास्तु-वैभव के उदय (Architectural upsurge) का अनुपद्भूतः प्रभाव प्रतिमा-निर्माण (Sculpture) पर भी पड़ा। इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (architecture) का विशास एवं उसकी वृद्धि भारत की प्रस्तरकला (Sculpture) की अन्योन्यापेक्ष ही नहीं समकालिक भी हैं। इस आधारभूत तथ्य के हृदयङ्गम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के मूलाधारों की एकात्मरता का मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संज्ञित किया गया है उनके संगन्ध में एक सामान्य दूसरा तथ्य यह है कि इन सभी स्रोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—वास्तु-शास्त्रीय तथा अ-वास्तुशास्त्रीय। प्रथम से वास्तुशास्त्र के उन स्वाधीन ग्रन्थों से तात्पर्य है जिनमें विश्वकर्माय शिल्प (या विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र) मयमत, मानसार, समराङ्गण-यूनचार आदि वास्तु-विद्या के नाना ग्रन्थों (दे० लेखक का भा० वा० शा०) का परिगणन है। अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में पुराणों, आगमों, तन्त्रों के साथ साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर-प्रतिष्ठा आदि से है। ज्योतिष के ग्रन्थ तो अर्ध-वास्तुशास्त्रीय (Semi-architectural treatises) कहे जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर की बृहत्संहिता के महत्त्व का आगे हम मूल्याङ्कन करेंगे। इन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय (संहिता, ब्राह्मण, सूत्र-ग्रन्थ आदि) का संकीर्तन नहीं किया गया है—इसका क्या रहस्य है? वैसे तो वास्तु-विद्या के जन्म, विकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-ग्रन्थों को दिया गया है (दे० भा० वा० शा०) और वास्तुविद्या के प्राचीन आचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं। वास्तु-विद्या की दो महाशाखाओं के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा एवं मय वैदिक-कालीन ही हैं। श्रृंगमद्भेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रणेता काश्यप और अगस्त्य भी वैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष अवगत न होगा कि पौराणिक वास्तु विद्या का मूलाधार वैदिक वास्तु-विद्या है। परन्तु वैदिक वास्तु-विद्या (विशेषकर सूत्रकालीन वास्तु-विद्या) का विशेषकर वेदिरचना (जो पूजा-वास्तु अर्थात् प्रासाद-निर्माण की जननी है) ही प्रतिपाद्य विषय था तथा उस काल की प्रतिमा-कला-परम्परा एक प्रकार से अन्तर्ग्रन्थ थी अतएव प्रतिमाग्रपेक्ष प्रौढांशिक देवोपासना के उदय में जहाँ वैदिक मूलाधार स्पष्ट था वहाँ अनायों की—इस देश के मूल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराणों का देववाद वैदिक देववाद का ही निजन्मण है। पुराणों की देवस्फुटमावना (अर्थात् Iconology जो प्रतिमा-लक्षण Iconography की जननी है) का मूलाधार वैदिक ऋचायें ही हैं। परन्तु प्रतिमा-पूजा (जो अनायों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उदित हुई) विशुद्ध वैदिक संस्था नहीं थी, अतएव हमने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय का उल्लेख नहीं किया।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि वास्तु-विद्या की शास्त्रीय-परम्परा (जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिलित है) के उद्भावक आचार्यों में वैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है—उसका क्या रहस्य है ? मत्स्यपुराण, बृहत्संहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक आचार्यों की एक महती संख्या है (दे० भा० या० शा०) जिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्ग, बृहस्पति, अग्रस्त्य, त्वष्टा, काश्यप, भृगु, पराशर आदि वैदिक-कालीन ही नहीं वैदिक-वाङ्मय के विधाता भी हैं । वास्तु-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है । उदाहरणार्थ बृहत्संहिता में 'प्रतिमालक्षण' के अवसर (दे० अ० ५७ ब०) बराहमिहिर ने नग्नजित तथा वशिष्ठ के तद्विषयक पूर्वाचार्यत्व पर संकेत किया है । नग्नजित के चित्रलक्षण एवं प्रतिमा-लक्षण नामक दो ग्रन्थों के प्रामाण्य पर किसी को संदेह नहीं । बृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का प्रामाण्य (दे० श्लो० १७ ब०, अ० ५७ ब०) ही पर्याप्त है । वशिष्ठ का ग्रन्थ अप्राप्य है । काश्यप के शिष्यशास्त्र (अंशुमदभेद) तथा अग्रस्त्य के सकलाधिकार से हम परिचित ही हैं । अतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्लवित हो चुकी थी कि नहीं ? बहुत सम्भव है वास्तु-विद्या की अन्य विद्याओं के समकक्ष प्रतिष्ठार्य ही इन अतीत महापुरुषों की परि-कल्पना की गयी हो । अठारह व्यासों की परम्परा से हम परिचित हैं । वैदिक ऋचाओं की संकलना की तो बात ही क्या अष्टादश पुराणों एवं विशालकाय महामारत के रचयिता व्यास की जैसी परम्परा है, सम्भव है वैसी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु आचार्यों की हो । इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि त्रिस प्रकार से प्रतिमा पूजा एक अति प्राचीन परम्परा है वह वैदिककाल में भी विद्यमान थी (दे० पू० पी०) उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी अति पुरातन परम्परा है । मया और व्याकरण का अन्योन्यापेक्षी जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है ।

अस्तु, इस औपादयार्थिक संकेत के अनन्तर अब प्रतिमा-निर्माण-परम्परा की दोनों धाराओं—शास्त्रीय एवं स्थापत्यार्थक—की समीक्षा का अवसर आता है ।

शास्त्रीय

पुराण—पुराणों के शिल्पशास्त्रीय विवरणों पर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र में कुछ चर्चा की है । यहाँ पर विस्तार मय से पुराणों की पृथुल सामग्री का दिग्दर्शनमान अभीष्ट है । प्रायः पुराणों के वास्तु-प्रवचना को दो विभागों में बांटा जा सकता है—भवन-कला तथा मूर्ति कला । प्रथम में देव-भवन और जन-भवन—दोनों के साथ-साथ जनावास—पुर, नगर, पत्तन, ग्राम, दुर्ग आदि का भी परिसंख्यान होता है । यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय विभाग—अर्थात् मूर्ति-विज्ञान सम्बन्धी प्रवचनों पर निर्दग्ग दृष्टि डालेंगे ।

वैसे तो प्रायः सभी पुराणों में देव-प्रतिमा-मूलन एवं देव-प्रतिमा-निर्माण पर प्रेक्षु निर्देश प्राप्त होते हैं परन्तु मत्स्य, अग्नि, स्कन्द, गरुड, लिङ्ग, मणिष्य एवं विष्णु (विशेष कर 'विष्णु-धर्मोत्तर')—पुराण विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें मत्स्य अग्नि एवं विष्णु-धर्मोत्तर की कुछ मविस्तर चर्चा आवश्यक है ।

मत्स्यपुराण—इस पुराण में वास्तु-शास्त्र पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रविवेचन है। अग्नि की अनेक मत्स्य अधिक प्राचीन माना जाता है। अतः इस पुराण की ऐतद्विषयक सामग्री से मूर्ति विज्ञान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। निम्न लिखित १० अध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है :—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	देवाचार्यकृतिर्न-प्रमाण- कथनम्	२५२ वा	६	लिङ्ग-लक्षणम्	२६३ वा
२	प्रतिमा-लक्षणम्	२५६ "	७	कुण्डादि-प्रमाणम्	२६४ "
३	अर्चनारीत्यदि-प्रतिमा- स्वरूपकथनम्	२६० "	८	अधिवासन विधि-	२६५ "
४	प्रमाकरादि-प्रतिमा-कथनम्	२६१ "	९	प्रतिष्ठा-प्रयोगः	२६६ "
५	पीठिका-कथनम्	२६२ "	१०	देवता मानम्	२६७ "

मत्स्य-पुराण की विशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है। प्रतिमा द्रव्य एवं प्रतिमा-लक्षण तो स्व परवानुस्य एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस बात की है। कि शैली-प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों के अतिरिक्त आगम प्रसिद्ध-लिङ्गोद्भव-मूर्तियों एवं शिव की पुरुष-प्रतिमाओं (दे० २६० वा अध्याय) में अर्चनारीत्यदि-प्रतिमाओं पर भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिव नारायण, गणेश, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गणेश, काश्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्र और इन्द्राणी की प्रतिमाओं का भी वर्णन है। प्रतिमा-मान में विभिन्न देशों की प्रतिमा-कल्पना में विभिन्न ताल मान (Standards of measurements) प्रतिपादित हैं जो इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है।

अग्निपुराण—पुराणों में अग्नि का मूर्ति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके १६ अध्यायों में निम्नलिखित ११ अध्याय मूर्ति विज्ञान पर हैं—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	प्रासाद-देवता-स्थपन	४३ वा	८	चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा०	५२ "
२	धामुदेव-प्रतिमा	४४ "	९	लिङ्ग प्रतिमा-लक्षण	५३ "
३	विशिष्टका-लक्षण	४५ "	१०	लिङ्गमानादिकथन	५४ "
४	मालप्रामादि-मूर्ति-लक्षण	४६ "	११	विशिष्टका-लक्षण-कथन	५५ "
५	मत्स्यादि-दशावतार कथन	४६ "	१२	धामुदेवादि प्रतिष्ठा-विधि	६० "
६	देवी-प्रतिमा-लक्षण	५० "	१३	लक्ष्मी-प्रतिष्ठा विधि	६२ "
७	सूदादि-प्रतिमा-लक्षण	५१ वा			

अग्नि-पुराण क ग्रन्थों की इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा नामची किननी व्यापक एव समृद्ध है। प्रायः सभी पूज्य देवी एव देवियों की प्रतिमाओं का वर्णन है। सृष्ट की प्रतिमाओं, विष्णु के राह, कूर्म आदि दशावतार मूर्तियों व अतिरिक्त रामदेव आदि वैष्णवी मूर्तियों पर भी प्रतिवेचन है। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सविस्तर प्रतिपादन अन्य दुर्लभ है।

शेरी प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों का जो समृद्ध वर्णन प्राप्त होता है वह भी अपने ढंग का निराला है। इन सबकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षण) समीक्षा की जावेगी। प्रतिमा-लक्षण (Iconography) क अतिरिक्त प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic art) पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे० ४३ वा अ०)। शालग्रामादि-लक्षण (४६) नामक अध्याय में लगभग २४ प्रकार के शालग्रामों का वर्णन है जो वैष्णव प्रतिमा-लक्षण में प्रतिपाद्य हैं। इसी प्रकार लिङ्गादिलक्षण (५३ वें) में लगभग २० प्रकार के लिङ्गों का वर्णन है जिनकी चर्चा लिङ्गलक्षण में अभीष्ट है।

विष्णु-धर्मोत्तर—अस्य एवं अग्नि के अनन्तर विष्णु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विज्ञान सर्वाधिक समृद्ध एव सम्पूर्ण है। विष्णु-पुराण का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विज्ञान-शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान रखता है।

प्रतिमा-निर्माण-कला के साथ साथ इसका चित्र कला पर प्रतिवेचन तो प्राचीन परम्परा में अद्वितीय है। वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तु-शास्त्रीय दोनों प्रकार के वास्तु ग्रन्थों में चित्र-कला पर विवेचन करने से तो इने गिने ग्रन्थ हैं। विष्णु धर्मोत्तर, नमनजित् का चित्र-लक्षण की प्राचीन निम्नलिखित के बाद सम्राट्त्व की ही निम्नलिखित पर सविस्तर विवेचन करने का श्रेय है। चित्र कला यद्यपि प्रतिमा विज्ञान का ही एक अंग है, विभिन्न द्रव्यों की मूर्तियों में चित्रों की परिमल्लभ्य सर्वत्र हुआ है तथापि हमने इसे अपने वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में स्थान दे रखा है (जो इस ग्रन्थ के अनन्तर प्रकाश्य है—यंत्र कला एवं चित्रकला—भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ पञ्चम)।

विष्णु-धर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ अध्यायों में चित्र कला तथा अन्तिम ४३ अध्यायों में मूर्तिकला पर सविस्तर एवं शास्त्रमय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विष्णु-धर्मोत्तर की इस नाममात्र पर प्रो० (डा०) कुमारी स्टैला कामरिस (भू० पू० कलाचार्या कलकत्ता विश्वविद्यालय—cf. Introduction & Translation of Visnu dharmottara) ने सुस्त कार्य किया है।

विष्णु धर्मोत्तर में निम्नलिखित लगभग आठ दर्जन मूर्तियों का वर्णन किया गया है जिसको देखकर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु धर्मोत्तर का यह मूर्ति विज्ञान प्रतिमा-निर्माण-कला की ही पराकाष्ठा का सूचक है वरन् इसमें उपासना-परम्परा का भी परमोत्कर्ष दृष्टिगत होता है जिसमें देव और देवियों की पूज्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यक्ष, गन्धर्व, नवग्रह, आदित्य ही उपास्य नहीं वरन् वेद, शास्त्र, दर्शन, पुण्य, इतिहास आदि भी प्रतिमा में परिकल्प्य एवं पूज्य हैं :—

हं०	विषय	गं०	विषय	मं०	विषय	सं०	विषय
१.	ब्राह्मी विष्णु-मूर्ति	१३	गायत्री	६५	मुनि	६७.	निरुक्त
२.	रौद्री " "	२४.	कालरात्रि	६६.	कद्रु	६८.	व्याकरण
३.	वैष्णवी " "	३५.	सरस्वती	६७	मोधा	६९.	छन्दस्
४.	ब्रह्मा	३६	अनन्त	६८	दरा	१००.	ज्योतिष
५	गङ्गारूढ़ विष्णु	३७.	शेष	६९.	युधा	१०१.	मीमांसा
६	महेश	३८.	सुगुप्त	७०.	निरुक्ता	१०२.	न्याय
७	कमल	३९.	चन्द्र	७१.	सुरभि	१०३.	धर्म-शास्त्र
८.	नासत्य (देव-वैद्य)	४०.	सूय	७२.	तारा	१०४.	पुराण
E	इन्द्र	४१.	मौम	७३	ध्रुव	१०५.	इतिहास
१०	यम	४२.	सुध	७४	भृगु	१०६.	धनुर्वेद
११.	वक्रण	४३.	वृहस्पति	७५.	वल	१०७.	आयुर्वेद
१२.	कुबेर	४४.	शुक्र	७६.	ज्योत्स्ना	१०८.	फलवेद
१३.	सुपर्ण	४५.	शनि	७७.	नल-कुबेर	१०९.	नृत्तशास्त्र
१४.	ताल	४६.	केतु	७८.	मणिमद्र	११०.	पञ्चरात्र
१५.	चक्र	४७.	राहु	७९.	पुरोक्त	१११.	पाशुपत
१६.	मृग	४८.	मनु	८०.	वर्चस	११२.	पातञ्जल
१७.	मरुहेव	४९.	कुमार	८१.	नन्दि	११३.	साध्य
१८.	अर्धनारीश्वर	५०.	भद्रकाली	८२.	धीरमद्र	११४.	अर्थशास्त्र
१९.	अग्नि	५१.	विनायक	८३.	धर्म	११५.	कलाशास्त्र
२०.	निष्कृति	५२.	विश्वरूपा	८४.	अर्थ	११६.	लिङ्गविधान
२१.	धातु	५३.	वसु-नाथ	८५.	काम	११७.	ध्योम
२२	ईशान	५४.	साध्य गण	८६.	शुक्ला	११८.	नर-नारायण
२३.	स्वाहा	५५.	आदित्य गण	८७.	मीमा	११९.	धर्म
२४.	विरूपाक्ष (काल)	५६.	भृगु गण	८८.	वङ्ग	१२०.	ज्ञान
२५.	भैरव	५७.	अंगिरस गण	८९.	स्वर	१२१.	वैराग्य
२६.	पृथ्वी	५८	काश्यप	९०.	धन्वन्तरि	१२२.	ऐश्वर्य
२७.	अम्बर	५९	अदिति	९१.	सामवेद	१२३.	काल और उसकी १६ पत्निया
३८.	लक्ष्मी	६०.	दिति	९२.	ऋग्वेद	१२४.	मूर्तिह
२९.	धृति	६१	दनु	९३.	यजुर्वेद	१२५.	पाराह
३०.	कीर्ति	६२.	काश	९४	अथर्ववेद	१२६.	शेष
३१.	पुष्टि	६३.	दनायु	९५.	शिखा	१२७.	हयग्रीव
३२.	श्रद्धा	६४.	मिहिरा	९६	कल्प	१२८.	हिरण्यवक्ष

बाराही वृहत्संहिता—प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बराह मिहिर की बृहत्संहिता एक प्रकार से अर्ध-पुराण है। अतः उसकी समीक्षा यहाँ उचित है। इसमें प्रतिमा शास्त्र पर चार

अध्याय है—प्रतिमा-लक्षण (१८वा) वनसम्प्रवेशाध्याय (प्रतिमा निर्माण में आवश्यक द्रव्य—काष्ठ—५६वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पञ्च-महापुरुष लक्षण (६६वा)। इनमें प्रतिमा लक्षण में प्रथम प्रतिमा के अंग-अर्थग-विवरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिमाओं के लक्षण लिखे गये हैं—

१. दासन्य राम	११. बुद्ध
२. वैरोचनि बलि	१२. अर्जुन-देव
३. विष्णु (द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज)	१३. रवि
४. कृष्ण-यलदेव (मल्ले नन्दा देवी)	१४. निङ्ग
५. प्रद्युम्न	१५. मातृ-गण
६. शम्भु	१६. रेवन्त
७. ब्रह्मा	१७. यम
८. कुमार (स्कन्द)	१८. वरुण
९. इन्द्र (सैरायत)	१९. कुबेर
१०. शिव (वामार्ध-भिरिस्तुता)	२०. प्रथमाभिष गणेश

आगम—आगमों की प्रतिमा-विज्ञान की वृष्टुल सामग्री का राव महाशय ने (cf. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। अतः उस सब सामग्री का यहाँ नविस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसकी विरूप स्थान दिया जावेगा। आगम पुराणों से भी अधिक वृष्टुल एवं अधिक संत्यक्त है। पुराण १८ है आगम २८। उप पुराणों के सदृश उपागम भी हैं जिनकी सब संहितायें मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तु-शास्त्र का इतना विस्तीर्ण एवं सागोपाग विवेचन है कि उन्हें वास्तुशास्त्र के ग्रंथ ही कहना चाहिये—उदाहरण कामिनागम (दे० लेखक का भा० या० शा०) के ७५ पटलों में ६० पटल वास्तुशास्त्र का विवेचन करते हैं। कामिनागम के अतिरिक्त जिन आगमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-वास्तु) की विरूप विवेचना है उनमें कर्णागम, सुप्रभेदागम, वैखानसागम तथा अंशुमदभेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आगमों का वैशिष्ट्य यह है कि इन में शिव की लिङ्गोद्भव मूर्तियों पर यज्ञ ही सागोपाग वर्णन है। तालमान की विवेचना इनकी सर्वप्रमुख देन है। पुराणों में तालमान नगण्य है। इन प्रकार मूर्ति-विज्ञान एवं मूर्ति-कला के महत्वपूर्ण सिद्धांतों (canons) का जैसा समुद्रघटन इन आगमों में मिलेगा वैसा पुराणों में कदापि है। पुराण प्रतिमा-रूपोद्भावन में वैशिष्ट्य रखते हैं आगम प्रतिमा-रचना-प्रक्रिया का कौशल सिखाने हैं। अतएव दादित्याय प्रस्तर-कला में इन आगमों की शिन्धियों की हस्त पुस्तक (Handbooks and guidebooks) के रूप में परिवर्तना है।

सन्त्र—वैभे तो शैव-सन्त्रों की आगम तथा वैष्णव-सन्त्रों की 'पञ्चरात्र' की मंशा से संकीर्तन किया जाता है परन्तु यहाँ पर तनों में तात्पर्य उन मंत्रों से है जिनमें शक्ति-गुण एवं उसमें सम्बन्धित शैवी एवं शक्ति-देवी की मूर्तियों का विशेष विवेचन है। तान्त्रिक आचार एवं तान्त्रिकी देव-गुण-गङ्गाति वैदिक एवं योगगिक आचार एवं अर्चा-पद्धतियों में विलक्षण है।

पुराणां और आगमों के सदृश तन्त्रों में भी प्रतिमा-विज्ञान की पूर्णरूप में धर्मा है। हमने अपने 'भारतीय-वास्तुशास्त्र' में जिन २५ तंत्रों (दे० पृ० २२) का समुच्चय किया है उनमें प्रायः सभी में इन विषय की बहुमुखी सामग्री मिलती है। महाविर्माण, गौतमी, काली आदि तंत्रों में अनात्मक उपासना का भी विशद रहस्य एवं प्रतीकत्व समुद्घाटित एवं प्रतिपादित है। बौद्ध शास्त्र-परम की समीक्षा में तान्त्रिक आचार पर कुछ संशय किया ही जा चुका है। तंत्रीय प्रतिमा-विवेचन में 'दृश्यशीर्ष-सङ्ग्रहण' नामक तन्त्र की महती देन है। विद्वानों ने अभी इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह में सम्पादन एवं प्रकाशन ही हो सका है।

शिल्पशास्त्र—शिल्प-शास्त्र के दो वर्ग हैं—द्राविण्यान् शिल्प-ग्रन्थ एवं उत्तरी वास्तुशास्त्र के ग्रन्थ। 'वास्तु-विद्या' के शीर्षक में 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में हमने इन दोनों परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर विस्तार-मय में सब की अन्तर्गता अभीष्ट नहीं। द्राविड-शैली का प्रतिनिधि ग्रन्थ मान-नार है। इसी शैली में अगस्त्य का चक्राधिकार, काश्यप का अंशुमन्दमेद और श्रीकुमार का शिल्परत्न और मयासुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शैली (अथवा उत्तरी) शैली के ग्रन्थों में वास्तुशास्त्र के तीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात हैं—निश्चकर्म-वास्तुशास्त्र (निश्चकर्म-प्रकाश), समराङ्गण सूत्रधार और मयङ्गन का वास्तुशास्त्र। 'अनुराजित-वृन्दा' के प्रकाशन से उत्तरी परम्परा की एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण ग्रन्थ हस्तगत हुआ। इन उत्तरी ग्रन्थों में जहाँ भवन-विन्यास, प्रासाद-रचना आदि वास्तु-सामग्री विषय बड़े ही समीक्षा एवं विस्तृत रूप में प्रतिपादित है वहाँ मूर्ति-विज्ञान का विवेचन इनमें अधूरा ही है। इनका प्रधान कारण इस प्रदेश की मूर्ति-निर्माण-कला की व्योम्नायना की सादगी है।

विष्णु की भुज-वैराग्य और शिव की जिह्वा-द्वय-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। साहित्य-समाज का दर्पण कहा गया है, तो फिर स्थापत्यशास्त्र (साहित्य) इसका अपवाद कैसे रह सकता है? इसके अतिरिक्त उत्तर मध्यकाल एवं अर्ध-आधुनिक समय में स्थापत्यकोविदों की प्रचुरता जितनी दक्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसका कारण राजनैतिक है। दक्षिण उत्तर की अपेक्षा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन आक्रमणों से कुछ बचा रहा। अतः प्राचीन सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ (Religio cultural trends) उन प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सकीं। अस्तु, जब मंचेय में इन शिल्प-शास्त्रों की मूर्ति-निर्माण में सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक है।

दक्षिणी ग्रन्थ

मानसार—मानसार के कुल ७० अध्यायों में प्रथम ५० अध्याय भवन-कला (Architecture) पर हैं और अन्तिम २० अध्याय मूर्ति कला (Sculpture) पर हैं। इन २० अध्यायों की प्रतिमा-सामग्री निम्न है:—

१. विमूर्ति-लक्षण विधान	५१ वा अध्याय ११. गरुड-मान-विधा०	६१ वा अध्याय
२. लिङ्ग-विधान	५२ " " १२. वृषभ-लक्षण-विधा०	६२ " "
३. पंठ-लक्षण विधा०	५३ " " १३. सिंह-लक्षण-विधा०	६३ " "
४. शक्ति-लक्षण-विधा०	५४ " " १४. प्रतिमा विधा०	६४ " "
५. जैन-लक्षण-विधा०	५५ " " १५. दरताल-विधा०	६५ " "
६. बौद्ध-लक्षण-विधा०	५६ " " १६. मध्यम-दरताल-विधा०	६६ " "
७. मुनि-लक्षण-विधा०	५७ " " १७. प्रलम्ब-लक्षण-विधा०	६७ " "
८. यज्ञ विधापर विधा०	५८ " " १८. मधुच्छिद्र विधा०	६८ " "
९. भक्त-लक्षण-विधा०	५९ " " १९. अङ्ग-रूपण-विधा०	६९ " "
१०. याहन-विधाने हंशलक्षण	६० " " २०. नयनोन्मीलन-ल० वि०	७० " "

इन अध्यायों के परिशीलन से पता लगेगा कि यह ग्रन्थ जहाँ प्रासाद-रचना में उत्तर मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैली (१ से १७ भूमिकाओं तक) के विकास का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ प्रतिमा-निर्माण-कला की प्राचीन परिपाटी का निदर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें अगस्त्य के सकलाधिकार अथवा काश्यपीय अंशुमदभेद (जिन्हें डा० तारापद महाचार्य ने उत्तर मध्यकालीन कृतियाँ माना है) के सदृश विष्णु की ध्रुवेषाओं की नाना-वर्गीय मूर्तियों एवं शिव की लिङ्गोद्भव अनेक मूर्तियों का वर्णन नहीं मिलेगा। अतः यह वैषम्य कैसे दूर किया जावे ? डा० आचार्य मानसार को गुप्तकालीन एक प्राचीन कृति मानते हैं, परन्तु डा० तारापद ने इसमें उपयुक्त गोपुर-विकास से अगस्त्य और काश्यप के ग्रन्थों के समान इसे भी उत्तर-मध्यकालीन कृति ठहराया है। डा० तारापद (of A study of Vastu-Vidya) ने केवल वास्तु-कला (architecture) से सम्बन्धित इस ग्रन्थ की सामग्री को देखकर झटिति यह निष्कर्ष निकाल बैठे जो इन ग्रन्थ की मर्यादा में प्रतिमा-विधान सामग्री एक दूसरे ही निष्कर्ष की ओर ले जाती है।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन दादियास्य शिल्प-ग्रन्थों का प्रतिमा-परिचयन मानसार की एतद्विषय विवेचना से सर्वथा विलक्षण एवं अधिक अर्वाचीन प्रतीत होती है। इस कथन की सत्यता आगे के अगस्त्य के सकलाधिकार और काश्यप के अंशुमदभेद से स्वतः प्रकट है।

अगस्त्य-सकलाधिकार—यथानाम सकल (प्रतिमा) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

निम्नलिखित अध्याय अवलोकनीय हैं :—

(अ)

१. मान संप्रद
२. उत्तम-दश-ताल
३. मध्यम दश-ताल
४. अधम दश-ताल
५. प्रतिमा लक्षण
६. नृपम-वाहन ल०
७. नटेश्वर-विधि०
८. पौडश प्रतिमा ल०
९. दारु-संप्रद
१०. मृत्संस्कार
११. वर्ण-संस्कार

५. चन्द्रशेखर-लक्षण
६. नृपम-वाहन-ल०
७. त्रिपुरान्तक ल०
८. कल्याण-सुन्दर-ल०
९. अर्धनारीश्वर-ल०
१०. पाशुपत-लक्षण
११. भित्ताटन-लक्षण
१२. चण्डेशानुग्रह-ल०
१३. दक्षिणा-मूर्ति-ल०
१४. बालदहन-ल०
- १५—१८ (अशुप्य)
१९. प्रतिमा-लक्षण

(ब)

१. मान संप्रद
२. उत्तम-दश-ताल
३. मध्यम-दश ताल
४. सोमास्कन्द-लक्षण

(स)

२०. उपपीठ-विधान
२१. शूलमान विधान
२२. रज्जुरन्ध्र-संस्कार-विधि
२३. वर्ण संस्कार
२४. अविमोक्षण

टि०—इन अध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमायें और लिङ्गोद्भव-प्रतिमायें प्रतिपादित हैं। अतः शैव-प्रतिमा-विकास का अर्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट है।

कार्यपीय-अंशुमदभेद—इस विशालकाय ग्रन्थ में ८६ अध्याय हैं जिनमें प्रथम ४५ अध्यायों तथा अन्तिम दो अध्यायों (कुल ४७ अध्यायों) में प्रासाद वास्तु Temple Architecture—का विवेचन है तथा शेष ३९ अध्यायों में प्रस्तर-कला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला—प्रतिमा निर्माण-कला का ऐसा प्रौढ प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि यह अंशुमदभेद अंशुमदभेदागम का ही अनुयायी है और आगमों के स्थापत्य का प्रधान केन्द्र-विन्दु शैवी-प्रतिमायें हैं, अतः शैव प्रतिमाओं एवं शैव परिवार देवी और गणेश आदि की प्रतिमाओं का ही इसमें सागोपाग वर्णन है। निम्नलिखित अध्याय-विषय-तालिका से यह कथन स्पष्ट है :—

१. सप्त-मातृका-लक्षण	४६ वा अ०	७. उत्तम नव-ताल	५२ " "
२. विनायक-लक्षण	४७ " "	८. मध्यम " "	५३ " "
३. परिवार-विधि	४८ " "	९. अधम " "	५४ " "
४. लिङ्गलक्षणोद्धार	४९ " "	१०. अष्ट ताल	५५ " "
५. उत्तम-दश-ताल-पुरुष-मान	५० " "	११. सप्त ताल	५६ " "
६. मध्यम " " " "	५१ " "	१२. पीठ-लक्षणोद्धार	५७ " "

१३. सकल-स्थापन विधि	५८ " "	२६. हयर्ष हर-ल०	७१ " "
१४. सुखासन	५९ " "	२७. भिक्षाटन-मूर्ति-ल०	७२ " "
१५. " "	६० " "	२८. चण्डेशानुग्रह-ल०	७३ " "
१६. चन्द्रशेखर-मूर्ति-लक्षण	६१ " "	२९. दक्षिणा मूर्ति-ल०	७४ " "
१७. वृषभ-वाहन-मूर्ति-लक्षण	६२ " "	३०. कालः मूर्ति-ल०	७५ " "
१८. वृत्त-मूर्ति-लक्षण	६३ " "	३१. निङ्गोद्गमन-ल०	७६ " "
१९. गंगाधर मूर्ति-लक्षण	६४ " "	३२. शूल-लक्षण	७७ " "
२०. त्रिपुर-मूर्ति-ल०	६५ " "	३३. शूल पाणि-ल०	७८ " "
२१. कल्याण-मुन्दर-ल०	६६ " "	३४. रज्जु-बन्ध-ल०	७९ " "
२२. अर्ध-नारीश्वर-ल०	६७ " "	३५. मूर्त्तस्कार-ल०	८० " "
२३. गजह-मूर्ति-ल०	६८ " "	३६. कलक संस्कार-ल०	८१ " "
२४. पाशुरत मूर्ति-ल०	६९ " "	३७. वर्ण-संस्कार-ल०	८२ " "
२५. कंकाल-मूर्ति-ल०	७० " "	३८. वर्ण-लेपन मेघ्य-ल०	८३ " "

टि०—७७३ अ०—‘इन्द्र-संग्रह’ प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्सम्बन्धित न होने के कारण इस तात्त्विक में नहीं सम्मिलित किया गया। अन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मयमत आदि की अनूतराणा यहां पर अनावश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान की दो शाखाओं—प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों के ही प्रतिनिधि-ग्रन्थों (मानसार प्राचीन एवं अ० सकला० तथा काश्य० अंशु० अर्वाचीन) के इस निर्देश के अनन्तर अब उत्तरी ग्रन्थों को और मुहना चाहिये।

उत्तरी ग्रन्थ

विरवकर्म-प्रकाश—नागर-शैली का सर्व-प्राचीन वास्तुशास्त्र ‘विरवकर्म-प्रकाश’ है। इसकी दो प्रतिया प्रप्त हुई हैं—विश्वकर्माय-शिल्प अथवा विश्वकर्माय-शिल्प-शास्त्र तथा विरवकर्म-प्रकाश अथवा विरवकर्म-वास्तु-शास्त्र (दे० लेखक का मा० वा० शा०) इन दोनों का विषय क्रम मिलान भिन्न है। अतः डा० तारापद महाचार्य ने विरवकर्म-प्रकाश को उत्तरापथीय परम्परा एवं विश्वकर्माय-शिल्प को दक्षिणापथीय परम्परा का ग्रन्थ माना है। विरवकर्म-प्रकाश की विषय-ग्रन्थना में प्रतिमा-विज्ञान (प्रस्तर-कला) का तो सर्वथा अभाव है ही भवन-विज्ञान (वास्तु कला) का भी उसमें वैज्ञानिक एवं साङ्गोपाङ्ग विवेचन नहीं। ग्रह प्रकरण में अपेक्षित ज्योतिष विचार आदि की उसमें अधिकता है। विश्वकर्माय-शिल्प में यह बात नहीं। अतः यह कहना असंगत न होगा इन दोनों को पृथक्-पृथक् दो परम्पराओं में जोड़ना ठीक नहीं—दोनों मिलाकर एक ही परम्परा—उत्तरी वास्तु-शैली—का निर्माण करते हैं। अस्तु विश्वकर्माय-शिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन प्रतिमा-शास्त्र का ही स्वरूप उद्घाटित होता हैः—

१. विश्वकर्माय-शिल्प, कर्म विशेष-भेदेन व्यवहृत-उद्गच्छ-वर्षक्यादि-शब्द-व्युत्पत्तिश्च—स्फुरतियों के वर्ण-विशेष।
२. सत्यादि-मुग्ध-ज्ञात नरोन्मत्ता प्रमाणम्—प्रतिमा-मान।

३. तत्त्वस्य गभाधानादि-महत्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च—अर्थात् मूर्तिनिर्माता तत्त्वकादिकों के धार्मिक-संस्कार ।
४. शिव-निर्झर्यं प्रतिष्ठार्थं समा-निर्माणादि—समा अर्थात् मन्दिर ।
५. ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमायां, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च—ग्रह से तात्पर्य नव-ग्रहों से है ।
६. रथ-निर्माण-विधि-कथनम् ।
७. रथ प्रतिष्ठा विधि ।
८. ब्रह्मी-माहेरवादीनां स्वरूपादि-वर्णादि—देवी प्रतिमा-लक्षण ।
९. पशोपवीत-लक्षणम् ।
१०. सुवर्ण-रजत-महत्त्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथनं, दिग्मेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मरु-दक्षिण स्थित-हेम-शिखा-कथनादि च ।
११. लक्ष्मी ब्राह्मी माहेरवर्णादि-देवीन्द्रादि-दिग्बाल-ग्रहादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः ।
- १२-३. मुकुट-किरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थानरास्यावर - विहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाट पट्टिकादि-निर्माण-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार प्रकारः ।
१५. लिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम् ।
१६. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि कथनम् ।
१७. विघ्नेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि ।

भारतं य वास्तु शास्त्र की उच्चरी शाला के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है । मध्य-काशीन ग्रन्थों में समराङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रसूत एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । मगहन के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर-कला (प्रतिमा-विज्ञान) का पूर्ण अभाव है । अतः उसकी पहा अनतारण्या व्यर्थ है । समराङ्गण के प्रतिमा-प्रतिपादन की स्वल्पता पर हम ऊपर संकेत कर चुके हैं । अभी हाल में प० अ० मानकद ने 'अपराजित पृच्छा' नामक वास्तु-शास्त्र का उपोद्घात पुरस्सर सम्पादन कर प्रकाशित कराया है । इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस श्रंग (प्रतिमा-शास्त्र) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है । विशेष अनुसन्धान लेखक के अग्रणी प्र-१ Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रष्टव्य होगा ।

अपराजित पृच्छा - समराङ्गण और अपराजित-पृच्छा—दोनों की वास्तु-विद्या का एक ही स्रोत है । समराङ्गण की वास्तु-विद्या को मीमांसा में (दे० लेखक का मा० वा० शा०) हम कह आये हैं कि विश्वकर्मा के चार मानस-पुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित में जय (स्वाग्रज) से जिदागित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण वास्तु-शास्त्र है ; उसी प्रकार अपराजित (गर्भानुज) के द्वारा जिहागित प्रश्नों का उत्तर 'अपराजित पृच्छा' वास्तु-शास्त्र है । अपराजित के रचयिता भुवनदेव को भी मानकद ने विश्वकर्मा ही माना है । अतः उत्तरी वास्तु-विद्या के प्रथम प्रतिष्ठापाक विश्वकर्मा के पारम्परिक प्रवचनों को ही अपनी अपनी मेधा से धाराधिर महाप्राज भोज ने ११वीं शताब्दी में समराङ्गण-वास्तु-शास्त्र के रूप में तथा १३वीं शताब्दी में संप्रति अज्ञात विद्वान् ने भुवनदेव (विश्वकर्मा) के नाम से 'अपराजित पृच्छा' रचा । अस्तु, अपराजित की प्रतिमा-शास्त्र-विषयिणी निम्न तालिका से

लिङ्ग-मूर्तियों एवं अन्य शाम्भव-मूर्तियों के अत्यन्त विशद् वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की मूर्तियों का भी वर्णन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निबालने में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विशद्, व्यापक एवं सर्वधर्मानुरूप (शैव, शाक्त, वैष्णव गाणपत्य, सौर एवं ब्राह्म आदि उपासना-धर्मप्रदायों के अनुरूप) प्रतिमा-प्रविवेचन अन्यत्र अप्राप्य है :—

लिङ्ग-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० १६६-२०७ पृ० ५०५-३२) में लिङ्गोत्पत्ति, लिङ्गचर्चनविधि, रत्नज-लिङ्ग, अष्ट-धातुज लिङ्ग, दाक्ष-लिङ्ग मकरेन्दु-आदि नव लिङ्ग, शैवज लिङ्ग, त्रयस्त्रिंशललिङ्ग के वर्णनोपरान्त लिङ्ग-गरीक्षा शुद्ध-लिङ्ग—शुभाशुभ चिह्न, लिङ्ग-लाङ्घन, शल्यदोष एवं मण्डल-दोषों का प्रतिपादन है। पुनः व्यक्ताव्यक्त पार्थिव-लिङ्ग नियम में पञ्चापक द्विविध पार्थिव-लिङ्गों के निरूपणोपरान्त अव्यक्त लिङ्गों में सत्य, वामदेव, अधोः, तत्पुरुष, ईशानः इत्युक्त-लिङ्गों ने संकेत-पु-स्कर लुप्त-शत-लिङ्गों पर प्रकार डाला गया है। तदनन्तर बाण-लिङ्गोत्पत्ति एवं तत्तत्तत्तत् प्रतिपादित हैं। लिङ्ग पीठ के लक्षण में स्पष्टिदल, बापी, यक्षी, वेदी, मण्डल, पूर्वाचन्द्रा, वज्री, पद्मा, हृत्पद्मचन्द्रा, त्रिकोण—इन दश पीठिकाओं का वर्णन है।

शाम्भव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २०८, २१२ पृ० ५३३, ५४० - ४२)—में नन्दोत्तर, चरुहनाथ, एकादश शत्रु—सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युञ्जय, विजय, किरणाक्ष, अयोरात्र, भोजयुत एवं महादेव—के लक्षणों के साथ साथ द्वादशकला-सम्पूर्ण सदाशिव का लक्षण भी प्रतिपादित है। अन्य शाम्भव मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं वैद्यनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुरान्तक अर्ध-नारीश्वर—उदामहेश्वर—कृष्ण-शङ्कर हरिहर-वितामह—हरिहर-हिरण्यगर्भ (दे० सू० २१३) आदि मूर्तियों के भी लक्षण दिये गये हैं; साथ ही साथ शिव के आठ प्रतिहारों—नन्दि, महाकाल, हेरम्भ, भृङ्गो, बुभुक्ष, पाण्डुर, शित और अशित—के भी लक्षण लिखित हैं।

वैष्णव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २१५-२१६ पृ० ५४६-६१)—में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, के पृथक् लक्षणों के साथ इनके पृथक्-पृथक् निक सहित द्वादश-मूर्ति-लक्षण—अधोद्वज, कृष्ण, कार्तिकेय, पुरुषोत्तम, गरुडध्वज, अच्युत, ठपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनार्दन गौरचर्चन और हरिकृष्ण—भी निवृत्त हैं। अन्य वैष्णवी मूर्तियों में विश्वरूप, अनन्त, तैल वध-माहन, जलराषी, वराह, वेङ्कयट आदि के लक्षणों के साथ कृष्ण मूर्ति के विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं। वैष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है—चण्ड, प्रचण्ड, जय, विजय, धातु विधातु मद्र और सुमद्रक।

ब्राह्म मूर्ति-लक्षण—दे० सू० २१४—में कमलसन, विरञ्चि, वितामह, ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ ब्रह्मा के भी आठ प्रतिहारों (दे० सू० २२०)—सत्य, धर्मक, विष, उद्भव यक्ष, मद्रक, मय और निमज—क वर्णन है।

सौर प्रतिमा-लक्षण—में नवग्रह-सहित सूर्य प्रतिमाओं के वर्णन हैं। मारुतर के आठ प्रतिहारों के नाम हैं—दण्डी, मिङ्गल, आनन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, किरणाक्ष और सुलोचन।

गाणपत्य-प्रतिमा लक्षण—दे० सू० २१२—में गणपति, गणेश, सेनापति स्वामि-

कार्तिकेय के वर्णन साधारण और मिश्रित दोनों हैं—मिश्रितता गणेश-प्रतिहार—अग्नि, विष्णु-राज, सुवक्त्र, चक्रवर्ध, गजवर्ण, गोकर्ण, सौम्य और अमय-दायक ।

देवी-लक्षण (शाक्त-प्रतिमा)—दे० स० २२२-२२३—में गौरी की द्वादश मूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, भ्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपदा, सोतला और त्रिपुग के वर्णनों के साथ पञ्चजलीय मूर्तियों—ललीया, लोला, लीलाद्गी, ललिता और लोलावती तथा नव-दुर्गा-मूर्तियों—महालक्ष्मी, मन्दा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाखडा, भ्रमरी, सर्वमङ्गला, देवती और हरमिदी के मिश्रित वर्णनोपरान्त चामुण्डा, कात्यायनी आदि सामान्य देवियों के साथ-साथ सप्त मातृकाओं—चामुण्डा, ऐन्द्री, पारासी, कौमारी, ब्रह्माणी, वैष्णवी, और माहेश्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं । देवी-द्वार-पालिकाओं (अर्थात् प्रतिहारियों) में गौरी और चण्डिका के अलग द्वार-पालिकाएँ परिकल्पित की गयी हैं—गौरी-द्वार १० पा०—अया, विजया, अजिता, अरजिता, निमक्ता, मङ्गला, मोहिनी और स्तम्भिनी ; चण्डिका की द्वारपालिकाएँ न दोकर देवों के जैसे उद्भट प्रतिहार हैं—द्वारपाल हैं—वेताळ, कोटर, गिह्लाच, प्रकुटि, धूमक, कंकट, रताच और सुकोचन ।

पञ्चायतन—के इन पंचवर्णीय देवता-मूर्ति-लक्षण के साथ-साथ जैन प्रतिमा-लक्षण भी यहाँ विरह है । बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण का अभाव स्पष्ट है । सम्भवतः यह ग्रन्थ मध्यकालीन होने से उसका लेखक तत्कालीन बौद्ध-धर्म-शास्त्र से प्रभावित होकर भारतीय मूर्ति-विशान के इस अत्यन्त उदात्त अंग के प्रति उदासीन हो गया ।

जैन-प्रतिमा-लक्षण—(दे० स० २२१ पृ० ५६९-७०)—में २४ तीर्थङ्करों उनकी २४ शासन देविकाओं तथा उनके २४ बत्तों के भी पूर्ण लक्षण लिखे गये हैं । इनकी नामावली 'जैन-प्रतिमा-लक्षण' के अध्याय में स्पष्ट है । शीतलाम्बु जिनेन्द्र के आठ प्रतिहार हैं—इन्द्र, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द्र, वरयेन्द्र, पद्मक, सुनाम और मुखमुद्रुभि ।

टि०—इस ग्रन्थ में प्रतिमा विशान के अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों (Canons) जैसे हस्तमुद्रा, आमुष, आदि पर भी वृष्णल सामग्री है । चित्रकला पर भी समग्र लक्षण के समान इसका भी प्रतिपादन-नैशिष्ठ्य रहता है । इसकी समीक्षा—लेखक के इस अभ्युपेक्ष के पंचम ग्रन्थ—'यन्त्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है ।

पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठा-ग्रन्थों तथा अन्योन्य धार्मिक ग्रन्थों—में ईशान शिव-गुरु-देव पद्धति, हरिमक्ति-विलास, अभिलषितार्थ-चिन्तामणि (मानसोल्हास) रघुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धति हेमाद्रि-चतुर्ग-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार आदि-आदि ग्रन्थों में प्रतिमा विशान की अपार सामग्री भरी पड़ी है ; जिनमें एतद्विषयिणी पौराणिक परम्परा एवं आगमिक तथा ताम्बिक परम्पराओं की ही स्पष्ट छाप है । किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में कुछ ऐसी भी विवेचना है जो उनकी विशिष्टता है जैसे चित्र-कला की लेख्य सामग्री अथवा प्रस्तर-कला के यज्ञ लेप आदि बन्ध जिनका आगे यथावसर संकेत किया जावेगा ।

अस्तु, प्रतिमा-विशानोद्यान की शास्त्रीय-शाखा के इन हरे-भरे पल्लवों, मनोह गन्धाक्षुषु पुष्पों एवं सुस्वादु फलों की स्वल्प में इस छद्म पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ चर्चों के लिये स्थापत्य-कैन्द्र-कुञ्जों में बैठकर कुछ विभ्राम और विहार करें ।

स्थापत्य-तत्त्व

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त अब स्थापत्य में उसके समन्वय एवं निदर्शनों की मीमांसा का अवसर आता है। परन्तु इस विषय की मन्तोप जनक समीक्षा के लिये न तो अभी तक सामग्री का पूर्णरूप से संकलन हो पाया है और न इस ओर विद्वानों के अनुसन्धान एवं गवेषणा ही पथ-प्रदर्शन करते हैं। राव महारन ने आगम-प्रति-पादित वैष्णव मूर्तियों का दाक्षिणात्य स्थापत्य में समन्वय एवं निदर्शनों पर एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० बैनर्जी ने भी इस समस्या की ओर संकेत किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निदेश प्रस्तुत किया है जो स्थापत्य में मिलती हैं परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं। इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यह समन्वय एवं सन्तुल्य भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसपर एक स्वाधीन ग्रन्थ (Thesis) के लिये बड़ा सुयोग है। अतः स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी समीक्षा का न तो अवसर है और न साधन ही है। भारतीय विज्ञान (Indology) की इस महत्वपूर्ण गवेषणा की ओर ध्यान आकर्षित करने का एकमात्र प्रयोजन आगे के अनुसन्धान-कर्ताओं के लिये पथ-प्रदर्शन अवश्य है।

भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला की दो प्रधान शैलियों का निर्धारण जिस प्रकार सम्भाव्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन दो प्रमुख शैलियों से काम नहीं चल सकता। भारतीय वास्तु-कला (Architecture) के वर्गीकरण में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुगमन किया जा सकता है; अतएव नागर, द्राविड, लाट, वैराट, आन्ध्र, कर्लिंग, वेडर आदि शैलियाँ संगत होती हैं। परन्तु प्रतिमा-निर्माण की दृष्ट-भूमि पूजा-परम्परा है और पूजा-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक-सी नहीं है। सान्निह्यिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराणिक पञ्चायतन-परम्परा से सर्वथा विलक्षण है। इसी प्रकार शैव-धर्म के प्रभाव में भी प्रतिमा-निर्माण कम प्रभावित नहीं हुआ है। बौद्धों एवं जैनों की उपासना परम्परा में प्रतिमालोपादाना भी समय-समय पर युगान्तकारी परिवर्तनों से प्रभावित रही। अथर्व अर्चाग्रहो—तीर्थों और मन्दिरों के निर्माणोद्देश्य प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिये जो निम्न ज्ञानपदीय तीर्थस्थानीय एवं कला-केन्द्रों का स्थापत्य-शैलियों का आविर्भाव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा एक दूसरे से विलक्षण ही। गान्धार, नालन्दा, अमरावती, सारनाथ मयुरा, आदि के कला-केन्द्रों में विकसित बौद्ध-प्रतिमायें इस उपर्युक्त तथ्य का समर्थन करती हैं।

अतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की स्थापत्य-तत्त्व परम्परा की मीमांसा का कौन-सा भाग-द्वय निर्धारित करना चाहिये? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्थापत्य-परम्परा के दो प्रधान विभाग—दक्षिणी एवं उत्तरी (Southern and Northern) आगे बढ़ने के लिये मने ही उपकारक हो, परन्तु इस समस्या के आन्तरिक प्रवेश के लिये राजपथ तो मन्दिर-मीठ-जीमी ही हो सकती है। इस विशाल देश का कौन-सा भाग है जहाँ पर मन्त्र से मन्त्र मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें नहीं मिलती? यद्यपि यह सत्य है, बहुत सी प्रतिमा-निधि न केवल स्वतः ही नाश हो गयी हैं वरन् मूर्ततावश

ध्वंस भी कर दी गयी है, तथापि इस ओर अनुसन्धान के लिये मन्दिर-पीठों की प्रयोग-शालायें आज भी हमारे सामने विद्यमान हैं। मन्दिर पीठ हम दृष्टि से हमारे प्रतिमा-मैत्रहालय हैं।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर ध्यान यह आकर्षित करना है कि प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन ग्रन्थों—पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र आदि—का ऊपर निर्देश है उनके ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन क्या है? वैसे तो इन ग्रन्थों के विधि निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परन्तु बृहत्संहिता, मत्स्यपुराण आदि ग्रन्थों को गुप्तकालीन मानने में किसी का वैमत्य नहीं। हमारी तो धारणा है कि मले ही पुराण, आगम, अपेक्षाकृत अर्वाचीन हों, परन्तु उनकी परम्परा अति पुरातन है जिसकी लेख-बद्ध करने में, ग्रन्थरूप देने में बड़ा समय लगा होगा। गुप्तकालीन बृहत्संहिता का प्रतिमा-शास्त्र इतना विकसित है कि उसमें यह अनुमान असंगत नहीं कि प्रतिमा विज्ञान की परम्परा इस देश में ईसावीय शतक से बहुत प्राचीन है—यह हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं।

अथच जहां तक प्रतिमा स्थापत्य के आविर्भाव का प्रश्न है वह भी ईसावीय शतक से बहुत प्राचीन है। सिक्को एवं मुद्राओं पर चित्रित प्रतिमायें एवं विभिन्न मृत्तमयी प्राचीन प्रतिमायें इस तथ्य के बलान्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। ईसावीयोत्तर-जालीन विरोधकर गुप्तकालीन प्रतिमा-निर्माण पुरातत्वान्वेषण में प्राप्त ही हो चुके हैं। अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईसावीयशतक से बहुत प्राचीन है। वह पाँच सौ वर्ष पुरानो है या पाँच हजार—इस प्रकार का काल निर्धारण असंभव है। सत्य तो यह है कि दारुजा एवं मृत्तमयी प्रतिमाओं का निर्माण सौ सम्भवतः उसी अतीत से प्रारम्भ हो गया था जब से यह उपासना-परम्परा पल्लवित हुई।

प्रतिमा-वर्गीकरण

(Classification of Images)

समावतः किसी भी वर्गीकरण के कतिपय मूलाधार होते हैं। अतः प्रतिमा-वर्गीकरण के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये? भारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विज्ञान जिसका प्रमुख प्रतिरूप ग्रन्थ है) का उद्गम भारतीय धर्म के महात्मानों से हुआ, अतः जैसा कि पूर्व पृष्ठों में स्पष्ट है, प्रतिमा-विज्ञान का पर्यवेक्षण इसी धर्म की भक्ति में बना श्रवण उपासना परम्परा के साधन-रूप में परिकल्पित है। अथवा, यह उपासना परम्परा अपने बहुमुखी विकास में नाना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मनो एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपों में दृष्टिगोचर होती है। परिणामतः भारतीय प्रतिमाओं के नाना वर्ग स्वतः सम्भूत हुए। भारतीय स्थापत्य शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला केन्द्रों में भी प्रतिमाओं की इस अनेक-धर्मता के दर्शन होते हैं, अतः भारतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बड़ा कष्ट-साध्य है। प्रतिमाओं के वर्गीकरण में एकाग्र मूलाधार से काम नहीं चलता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पक्ष के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गीकरणों का निर्देश करेंगे पुनः विद्वान्ता-पक्ष के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा वर्गीकरण पर संकेत करेंगे।

(अ) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण—भारतीय प्रस्तर-कला के आधुनिक ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार प्रतिमा-कला केन्द्र माना गया है, अतएव कला-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है :—

१. गान्धार-प्रतिमायें —	४. निम्बती (महानीनी) प्रतिमायें
२. मगध-प्रतिमायें	५. द्राविडी-प्रतिमायें
३. नेपाली-प्रतिमायें	६. मयुर की प्रतिमायें

परन्तु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि इन विभिन्न केन्द्रों की प्रतिमाओं की एक ही गैली हो सकती है अतः इस वर्गीकरण का अतिव्याप्ति-दोष (overlapping) स्पष्ट है।

(ब) धर्मानुरूपी वर्गीकरण—से तत्पक्ष वैदिकधर्म में देव-भावना का क्या रूप था, पौराणिक देवता में कौन से लक्षण एवं लक्षण ये, एवं तान्त्रिक भाव एवं आचार से अनुप्राणित होकर देव-चन्द्र का कैसा स्वरूप विकसित हुआ—इन प्रश्नों का समाधान करने-वाला वर्गीकरण है—१ वैदिक २ पौराणिक तथा ३ तान्त्रिक भारतीय प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में अतिव्याप्ति-दोष निश्चित है—वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मानुरूप देव-परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन-प्रतिमाओं की एक लम्बी सूची है; शुद्धिकालीन यह मन्त्र है, सुविस्तृत कला भी। यदि यह कहा जावे, बौद्ध एवं जैन के भी तो पुराण और

तन है सो बात नहीं। बौद्ध एवं जैन की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्राह्मणों की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं से सर्वथा विलक्षण हैं।

(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण—जैसे शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गणपत्य आदि मो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी भ्रमाल नहीं, अव्याप्ति-दोष इसमें भी है। अतः बहुत से विद्वानों ने भस्तीय प्रतिमाओं का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :—

१. ब्राह्मण प्रतिमायें २ बौद्ध प्रतिमायें ३ जैन प्रतिमायें, परन्तु इस वर्गीकरण में भी कुछ दोष है। ब्राह्मण प्रतिमाओं एवं बौद्ध प्रतिमाओं—दोनों में ही पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं की रूपाद्वानना में बड़ा बेलगुण है, अतः इन वर्गीकरण को इस प्रकार से विशिष्ट बनाना चाहिये :—

१. ब्राह्मण-प्रतिमायें (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक

२. बौद्ध प्रतिमायें " " " "

३. जैन-प्रतिमायें " " " "

प्रतिमाओं के इस व्यापक एवं बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अब सूक्ष्मरूप से कुछ अन्तर्दशन करें। राव महाशय ने (See E. H. I) ने ब्राह्मण-प्रतिमाओं के निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं :—

१. चल और अचल प्रतिमायें

२. पूर्ण और अपूर्ण " "

३. शान्त और अशान्त " "

चलाचल प्रतिमाओं—के वर्गीकरण का आधार यथानाम प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं—अर्थात् चालनीयत्व या अचालनीयत्व portability or otherwise है। चला प्रतिमाओं के निर्माण में ऐसे द्रव्यों (materials) का प्रयोग किया जाता है जो हलके हों—शुत—स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तथा ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण प्रयोग स्वाभाविक है और वे बड़ी, लम्बी, विशाल और गरु होती हैं। भृगुवैल्गनसागम के अनुसार चला और अचला प्रतिमाओं के पुनः निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :—

चला प्रतिमायें—टि० 'चेर' शब्द का अर्थ प्रतिमा है।

१. कौतुक चेर — पूजार्थ

२. उत्सव-चेर — उत्सवार्थ—एव-विशेष पर बाहर ले जाने के लिये

३. बलि-चेर — दैनिक उपचारात्मक पूजा में उपहारार्थ

४. स्तम्भ-चेर — स्तम्भार्थ

अचला-प्रतिमायें—अर्थात् मूल विग्रह अथवा ध्रुव चेर प्रासाद-गर्भ-गृह में स्थापित की जाती हैं और ये सदैव यथास्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद परिकल्पित हैं :—

१. स्थानक — खड़ी हुई
२. आसन — बैठी हुई
३. शयन — विभ्राम करती हुई

टि० १ इस वर्गीकरण का आधार देह-मुद्रा posture है।

टि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल वैष्णव प्रतिमायें ही इन मुद्राओं में विभाजित की जा सकती हैं अन्य देवों की नहीं। शयन-देहमुद्रा विष्णुको छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकल्प्य नहीं। अथच, वैष्णव-प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग भी आपतित होते हैं :—

१. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिचार

प्रथम प्रकार अर्थात् योग-मूर्तियों की उपासना आध्यात्मिक निःश्रेयस की प्राप्ति, भोग मूर्तियों की उपासना ऐहिक अम्युदय-निष्ठादनार्थ, वीर-मूर्तियों की अर्चा राजन्यो—शूर-वीर योद्धाओं के लिये प्रभु-शक्ति तथा सैन्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं आभिचारिक-मूर्तियों की उपासना आभिचारिक कृत्यों—जैसे शत्रु मारण, प्रति द्वन्द्वादी पराजय, आदि के लिये विहित है। आभिचारिक-मूर्तियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के अन्त्यन्तर नहीं ठीक है, बाहर पर्वतों, अरण्यों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी स्थापना विहित है। इस प्रकार अचला प्रतिमाओं की निम्न द्वादश भेदियाँ संघटित होती हैं :—

१. योग-स्थानक	५. योगासन	९. योग-शयन
२. भोग-स्थानक	६. भोगासन	१०. भोग-शयन
३. वीर-स्थानक	७. वीरासन	११. वीर-शयन
४. आभिचारिक-स्थानक	८. आभिचारिकासन	१२. आभिचारिक-शयन

पूर्णापूर्ण प्रतिमायें—इस वर्ग के भी तीन अवान्तर भेद हैं अर्थात् प्रथम वे मूर्तियाँ जिनकी आकृति के पूर्णवर्षों की विरचना की गयी है, दूसरे जिनकी अर्ध-कल्पना ही अभीष्ट है, तीसरे, जिनका आकार क्या है—इसकी व्यक्ति न हो—प्रतीक मान। प्रथम को व्यक्त (manifest) कहते हैं—fully sculptured in the round ; दूसरी को व्यक्तव्यक्त—manifest—and—non-manifest कहते हैं। इसके निदर्शन में मुक्त-लिङ्ग-प्रतिमाओं एवं त्रिमूर्ति-प्रतिमाओं (दे० एलीफेन्टा की त्रिमूर्ति प्रतिमा) का समावेश है। लिङ्ग मूर्तियाँ—बाण-लिङ्ग, शालग्राम आदि तीसरी कोटि अर्थात् अव्यक्त (प्रतीक-मात्र) प्रतिमाओं के निदर्शन हैं।

इस वर्ग के सदृश प्रतिमाओं का एक दूसरा वर्ग भी द्रष्टव्य है :—

१. चित्र—वे प्रतिमायें जो साङ्गोपाङ्ग व्यक्त हैं
२. चित्रार्थ—वे जो अर्ध-व्यक्त हैं।
३. चित्रमात्र—वे तात्पर्य चित्रका प्रतिमाओं (Paintings) में हैं।

शान्ताशान्त प्रतिमायें

इन प्रतिमाओं का आधार भाव है। कुछ प्रतिमायें शैव अथवा उग्र चित्रित की जाती हैं और शान्त अथवा भोग्य। शक्ति-मूर्तियों के लिये शान्त-प्रतिमाओं की पूजा का विधान है, इसके विपरीत आभिचारिक—मारुत, उचाटन आदि के लिये उग्र प्रतिमाओं की पूजा का विधान है। अशान्त (उग्र) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह—तीक्ष्ण-नास, दीर्घदन्त, बहु भुज, अस्त्र-शस्त्र-गुणजित, मुण्डमान्ना विभूषित, रक्त-भस्त्र-निगोच्यन-नेत्र—प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैष्णव पर शैव दोनों प्रकार की मूर्तियों के निम्न स्वरूप अशान्त प्रभेद के निर्देश हैं—

वैष्णव विश्वरूप, नृसिंह, वटपत्र शायी, परशुगाम आदि।

शैव—कामाग्नि, गरुड, त्रिशुरा-तक, यमारी आदि।

विभिन्न विद्वानों ने इन विभिन्न प्रतिमा वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त अब उनकी सत्त्व म समीक्षा करते हुए अपनी धारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गीकरण देना है। सम्राट्त्व में प्रतिमा-वर्गीकरण द्वय पुराणों ही दिया गया है, अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण से अनुरूप पीछे का ब्राह्मण, शैव तथा जैन—यह प्रतिमा वर्गीकरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निवसी से पूछे कि यह कहाँ रहता है तो यह उत्तर दे—गंगा के किनारे। मगरती भागीरथी का बड़ा विशाल किनारा है। शतश विशाल नगर पुर, कानन, आश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर यन्त्र हैं। अतः स्थान-विशेष का उत्तर न देकर सामान्य संकेत से जवाब देना कहाँ तक सगत है? ब्राह्मण देवों तथा देवियों की शतश सख्या है तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनकी तो मख्या हज़ारों ही नहीं, लाखों पहुँचती है। पुनः विशाल ब्राह्मण धर्म में बहुसंख्यक अथवा अग्रसर सम्प्रदाय प्रसिद्धि प्राप्त हुए, विभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को अपना इष्टदेव परिकल्पित किया। किसी ने विष्णु को, तो किसी ने सूर्य को, पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना। अतएव शैव, वैष्णव, शैव, शाक्त तथा गणपत्य आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पल्लवित हुए तथा विस्तृत होकर वृद्धिगत हुए। पुनः शैवों और वैष्णवों ने जो उपासना पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले—तदनुरूप नाना मूर्तियाँ निर्मित हुईं। प्रायः यही गाथा सर्वत्र उभी धार्मिक अथवा उपासना सम्प्रदायों की है। अतः ब्राह्मण, शैव, जैन—यह विभाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश मात्र है। इसी प्रकार के द्वा के अनुरूप प्रतिमाओं का वर्गीकरण जैमे—गान्धार, मगध, नेपाल, निम्बत, द्राविड आदि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अनुगमन है।

यह सत्य है कि प्राचीन भारत में विभिन्न जनपदों में स्थ पत्य केन्द्र थे। उन केन्द्रों की अपनी-अपनी शैलियाँ थीं। आजकल के ऐसे यातायात तथा ज्ञान-प्रसार के न तो साधन थे न संयोग ऐसी अवस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने निमित्तिशाली प्रातःस्थपतियों की असाधारण प्रज्ञा एवं परम्परागत शस्त्र के अनुसार विभिन्न शैलियों को जन्म दिया। कालान्तर में इनका विकास हुआ तथा भारत के प्रमुख जनपदों अथवा भूभागों के अनुरूप इन शैलियों का नाम-संकीर्तन भी हुआ—जैसे द्राविड, नागर, वैराट, वेतर आन्ध्र तथा कलिंग आदि।

अतः जिस प्रकार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविड तथा नागर आदि शैलियों के विकास का उल्लेख किया है—वैशेष ही प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माण केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया है। श्रीयुन् वृन्दावन जी ने सम्भवतः इसी दृष्टि-कोण को लेकर प्रतिमाओं के केन्द्रानु-पूर्व-वर्गीकरण को अपूर्ण बताते हुए अपने Indian Images में लिखा है :—

“परन्तु ये विभाग (गान्धार, मागध, नेपालीय, तिब्बतीय, द्राविड आदि) न केवल एक दूसरे को overlap हो करते हैं वरन् कला की दृष्टि से मा अपने-अपने वैयक्तिक अस्तित्व के रक्षण में भी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में शैली-विषयक सम्मिश्रण होता रहा है तथा प्रत्यक्ष निदर्शनों में इसकी सूचक-सामग्री भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माण की तिब्बती-शैली तथा द्राविड़ी शैली दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं किया, कई दृष्टियों से वे एक हैं। इसी प्रकार मथुरा तथा गान्धार की शैलियों का भी पार-स्परिक आदान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशय ने लिखा ही है कि जिस कलाकार ने सारनाथ के धमेष्ट रूप की रचना की है उसकी कृति में सिंहलद्वीपीय स्थापत्य-परम्परा का संसर्ग विद्यमान है।”

इसके अतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है। यह बार-बार बता चुके हैं कि भारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय धर्म की ओर से हुआ। भारतीय स्थापत्य (पाषाण-कला—मन्दिर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) धर्माश्रय से ही सनातन से अनुप्राणित रहा। जिस प्रकार वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला में राजाश्रय के योग पर हमने लिखा उसी प्रकार वास्तव तथा प्रतिमा के विकास में धर्म ने महान् योगदान दिया है।

अतः भारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में धर्म के सर्व-प्रमुख घटक का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिये।

अतः प्रतिमाओं के वर्गीकरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये कोई भी प्रतिमा वर्गीकरण पूर्ण अथवा-अधिकारापूर्ण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से हमारी तो धारणा है कि प्रतिमा वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका अध्ययन लेकर प्रतिमा वर्गीकरण पुष्ट हो सकता है :—

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ५. शैली

इस वर्ग पंचक के आधार पर समस्त प्रतिमा-वर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है

१. धर्म—धर्म के अनुरूप ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन

२. देव—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, तथा गणपत्य

टि०—अन्य देवों की प्रतिमाओं को इन्हीं पञ्च प्रधान देवों में गतार्थ किया जा सकता है।

३. द्रव्य—१—मृण्मयी

२—दाहजा

३—धातुजा या पाकजा (काश्मीरी, राजती, ताम्री, गेतिका, सोहजा आदि)

४—रत्नद्रव्या

५—लेप्पा

६—चित्रजा

७ - मिश्रजा

टि०—इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य प्रकरण (दे० आगे का अध्याय) में है ।

४. शास्त्र—प्रतिमा-आदित्य ही नहीं समस्त वास्तु-आदित्य की दा। मिश्रान धाराओं का हम निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं । अतः उन दृष्टि-कोण से प्रतिमाओं की शास्त्रीय-परम्परानुरूप पाँच अग्रान्तर-वर्ग किये जा सकते हैं :—

१. पौराणिक

२. आगमिक

३. तान्त्रिक

४. शिल्पशास्त्रीय तथा

५. मिश्रित

५. शैली—प्रतिमा-निर्माण में प्राचाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियाँ—
 द्राविड और नागर—नहीं हैं । प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव भी कम नहीं । बौद्ध-प्रतिमा का जन्म ही गन्धार-कला (जिस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है) पर आश्रित है । अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शैलियों के अनुरूप स्वरूप-निर्धारण निम्नान्त नहीं है । इस विषय पर कुछ विशेष संकेत आगे (दे० स्थापत्यारम्भ-परम्परा) के अध्याय में किया जावेगा ।

प्रतिमा-द्रव्य

(Iconoplastio Art)

प्रतिमा-वर्गीकरण में विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न वर्गों में अचला प्रतिमाओं के सम्बन्ध में हमने देखा—उनको निर्माण-परम्परा में बहुत काल से पाषाण-द्रव्य का ही प्रयोग होता आया है। वास्तव में आधुनिक स्थापत्य Sculpture का तात्पर्य पाषाण-कला से ही है। हमने अपने इस अध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिखा है कि पाषाण-कला का प्रचार भारत में आर्यों की परम्परा में—उत्तरापथीय नागर-शैली में अपेक्षा-कृत अर्वाचीन है। आर्यों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण कला में—देवभवन, जनभवन, राजभवन—काई भी रचना हो उसमें प्रायः मृत्तिका, तथा काष्ठ का ही प्रयोग होता था। मृत्तिका तथा काष्ठ या दारु में ही प्राचीनतम भवन-निर्माण के द्रव्य हैं। वास्तव में विकासवाद तथा सृष्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सज्ज एवं प्राकृतिक इष्ट द्रव्य धरा तथा दारु ही हो सकते थे—ये ही उसके विशुद्ध अर्थात् अकृत्रिम द्रव्य हैं। पाषाण का प्रयोग मानव-सभ्यता के विकास का मुलापेक्षी है। बिना तीक्ष्ण हथियारों के पाषाण-तत्त्वण कैसे सम्भव हो सकता था—शतः मानव की भवन-रचना कहानी में स्वामाविक, सुलभ एवं सुकर द्रव्य दारु तथा धरा ही थे।

बुद्धों की शालाओं ने ही मानव के आदिम निवास की रचना की। देवों के भी तो नन्दन-निकेतन—कल्पवृक्ष की कोठ में ही पनपे थे—इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं (दे० भा० घा० शा० ग्रन्थ द्वितीय)।

ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-सहन, विचार-आचार में तथा व्यवहार और व्यापार में बढ़ती होती गयी; त्यों-त्यों उसके जीवन में ऐहिक उन्नति तथा पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न भावनाओं का जन्म हुआ, नयी-नयी कल्पनाएँ, कलाएँ, विद्याएँ, शास्त्र, विज्ञान तथा विचार उत्पन्न हुए, खोजें हुईं, अन्वेषण हुए। अनुसन्धान तथा प्रयोग के परिदृशों ने वसुधारा के असीम भासदार के अनुपम रत्नों की जानकारी तथा मूलशास्त्र हुआ। एक शब्द में उसके जीवन में अतिरंजना, कलात्मकता एवं भूगर्भिकता के जन्म एवं विकास के साधन एवं सिद्धियाँ उपस्थित हुईं। शनैः शनैः उसके प्रत्येक कार्य-व्यापार तथा जीवन-व्यापार में आमूल परिवर्तन हुए। इन सभी की कहानी इतिहास की कहानी है—मानव-इतिहास में राजाओं की विजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्त्व के वे पृष्ठ हैं जिनमें मानव की सभ्यता की उत्तरोत्तर उन्नति की कहानी लिखी गयी है।

मानव-सभ्यता की उन्नति का स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ यह पृष्ठ है जिसमें उसने दिव्य चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की। देवत्व की कल्पना ने ही उसे बर्बरता से कोसी

दूर हटा दिया—देवोपासक होकर तो उसने देवता की ही प्राप्ति कर ली—शिरो भूत्वा शिव यजेत्—इस प्राचीन आर्य सिद्धान्त का यही मर्म है ।

अतः इस उपोद्घात के आधार भूत भिद्धान्त के मर्म के अनुरूप मानव के रहन-सहन एवं विचार-आचार की उत्तमोत्तर उन्नति के अनुपलब्धः मवन-निर्माण-कला—वास्तुकला के निर्माणक द्रव्यो म भी उत्तमोत्तर वृद्धि होती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य पहले दा ही थे—दास तथा मृत्तिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये । विभिन्न ग्रन्थों में इन द्रव्यों का मख्या का जा उल्लेख है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है ।

समराङ्गण सूत्रधार ने अपने प्रतिमा-ज्ञक्षण (दे० परिशिष्ट) में निम्नलिखित प्रतिमा-द्रव्यों का उल्लेख किया है —

मंछर्पा	द्रव्य	फल	मंख्या	द्रव्य	फल
१.	सुवर्ण	पुष्टिकारक	५	दास	आयुष्य
२.	रजत	कीर्ति वर्धक	६.	लेप्य (मृत्तिका)	धनावह
३.	ताम्र	सन्तान वृद्धि-दायक	७.	चित्र	,,
४.	पाषाण	भू-भयावह			

भविष्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं । अतः समराङ्गण के ये द्रव्य पौराणिक परम्परा के ही अनुसार परिकल्पित हैं, जो स्वाभाविक ही है । भविष्य-पुराण में शिन सात प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन दे वे हैं—

१. काञ्चनी २. राजती ३. ताम्री ४. पार्थिवी (स० सू० लेप्या)
५. शैलजा ६. वाची (स० सू० दासजा) ७. आलेख्यका (स० सू० चित्रजा)

‘शुक नीति-तार’ में तो मूर्ति-स्थानों—प्रतिमा-निर्माण-द्रव्यों की सख्या सात से बढ़कर आठ होगयी है । तथाहि —

प्रतिमा सैकती पैष्टी लेखका लेप्या च मृयमयी ।

वाची पाषाणधातुया स्थिरा लेवा यथोत्तरा च

अर्थात् सैकती—सिकता-वालू से विनिर्मिता पैष्टी—पिष्टा द्रव्य (चावल आदि की पीसकर पीठा आदि) से विनिर्मिता, लेख्या (चित्रजा) लेप्या (दे० आगे की एतद्विषयिणी समीक्षा) मृयमयी—मृत्तिका से बनाई हुई, वाची अर्थात् काञ्चजा, पाषाण से निर्मित और धातुयो (सोना, चादी, पीतल तांबा, लोहा आदि) से बनाई गई अष्टधा-प्रतिमा द्रव्यानुरूप उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात् बहूत दिनों तक टिकाना सम्भन्नी चाहिये ।

अस्तु, अब समराङ्गण के प्रतिमा द्रव्यों की सख्या सूची के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी ने अपने Development of Hindu Iconography में लिखा हैः—

‘This list (i.e. of समराङ्गण—लेखक) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lekhya and citra.’

बैनर्जी महोदय का यह प्रवचन समराङ्गण के अष्ट पाठ के अनुसार तो ठीक है परन्तु लेखक श्री समझ में शास्त्री (टी० गणपति) जी ने जो इसको शुद्ध करके लेख्य पाठ दिया है वह ठीक नहीं—लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये । 'लेप्य' में मृत्तिका का ही प्राधान्य होने के कारण उसे हम चित्र से पृथक् दूसरा द्रव्य मान सकते हैं । लेखक की धारणा के निम्नलिखित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

एक तो सू० सू० ने अपने 'लेप्य-कर्मोदिकर्म' नामक ७३वें अध्याय में लेप्य का द्रव्य मृत्तिका माना है (दे० परिशिष्ट स)

अर्थात् लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिका का विधान है वह बापी, कूप, तलाव, पद्मिनी, दीर्घिका, वृद्ध-मूल, नदी-तीर, गुल्म-मध्य—इन स्थानों के होनी चाहिये । तदनन्तर इसी अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिका काय जिसका वर्णन आगे प्राप्तावसर किया जावेगा उसमें विभिन्न रसों एवं द्रव्यों के मिश्रण से यह मृत्तिका प्रतिमा-निर्माणोचित सम्पन्न होती है—अतः 'लेप्यजा' प्रतिमा को हम मृत्तमयी प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं । सम्भवतः ११वीं शताब्दी की प्रतिमा-कला-परम्परा में साधारण मृत्तिका के द्वारा निर्माण हेतु समझा जाता क्योंकि स्थापत्य-कौशुल उस समय तक काफी विकसित हो चुका था । अतः मृत्तमयी प्रतिमा के सुविकसित कलेवर को लेप्या प्रतिमा में हम परिलक्षित कर सकते हैं ।

समराङ्गण कालीन प्रोद्यत स्थापत्य-कला में सम्भवतः पाषाण ही स्थापत्य का सर्व-प्रमुख स्थूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्रव्य हो । लेप्या तथा चित्रजा प्रतिमाएँ यद्यपि एक ही कोटि में आती हैं परन्तु द्रव्य भेद से उनमें भेद अवश्य मानना चाहिये—लेप्यजा प्रतिमाओं के द्रव्य मृत्तिका के साथ-साथ चावल का पीठा अथवा इसी कोटि के अन्य द्रव्य तथा चित्रजा प्रतिमाओं के द्रव्य विभिन्न राग—वर्ण—रंग और रस हो सकते हैं ।

अथच, समराङ्गण का यह पाठ एक नवीन परम्परा का उद्भावक है—यह नहीं कहा जा सकता । ऊपर उद्धृत 'शुक्रनीति सार' के प्रतिमा द्रव्यों में लेख्य, लेप्य—इन दो अलग-अलग द्रव्यों का विवरण हमने देखा ही है । लेख्य अर्थात् चित्र ॥ लेप्य एक विभिन्न प्रकार है—यह शुक्रनीति से स्पष्ट है । डा० बैनर्जी महोदय ने भी इस अवतरण को उद्धृत किया है तथा लेप्य और लेख्य को अलग अलग द्रव्य माना है ।

इसके अतिरिक्त डा० बैनर्जी महोदय ने शीतानन्द (देखिये हरिमक्ति-विलास) के द्रव्यानुक्त प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है :—

प्रथम प्रकार—चतुर्विधा प्रतिमा—

१. चित्रजा २. लेप्यजा ३. पाकजा ४. शस्त्रोत्कृष्टायां

द्वितीय प्रकार—सप्तधा प्रतिमा—

१. मृत्तमयी २. दारुपट्टया ३. लोहजा ४. रत्नजा ५. शैलजा

६. गन्धजा ७. कौसुमो

'लेप्यजा' को स्वयं बैनर्जी महोदय ने उसकी व्यख्या में 'made of clay'—मृत्तमयी—यह किया है । अतः लेप्या प्रतिमा को हमने मृत्तमयी माना है वह स्वयं बैनर्जी

महोदय को भी दृष्ट है। अतः यदि हम समराङ्गण के पाठ का 'लेख्य' के स्थान पर 'लेप्य' पढ़ें तो यह दोष—जो वैजनी ने उपर्युक्त अवतरणके अनुसार देखा है—यह मार्जित हो जाता है। समराङ्गण के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की भ्रष्टता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं।

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तधा वा अष्टधा संख्या में गोपालभट्ट के द्वारा प्रदत्त सप्तधा मूर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा कौमुदी—इन चार प्रकार के ऐसे द्रव्यों का परिगणन है जो मृत्वि० पुरा० अथवा स० सू० के प्रतिमा-द्रव्यों में परिगणित नहीं किये जा सकते। शुक्रनीति की धातु-या प्रतिमाओं में लोहजा, स्वर्णजा, राजती आदि सभी प्रतिमाओं का परिगणन हो सकता है परन्तु समराङ्गण तथा भरिष्य पुराण के अनुसार तो रत्नजा, लोहजा को सप्तधावर्ग से वृथ्वा ही रचना पड़ेगा। रही गन्धजा तथा कौमुदी—इनमें से गन्धजा को समराङ्गण तथा शुक्रनीति की लेप्यजा में आशिक-रूप में परिगणित अवश्य कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कहाँ रखें, अतः प्रतिमा द्रव्यों की 'सप्तधा' संख्या तो टूट ही गयी।

भीमपीनाथ राय महाशय ने अपने ग्रन्थ में (See E. H. I. P. 48) आगम-प्रतिपादित प्रतिमा-द्रव्यों में निम्न-लिखित द्रव्यों का उल्लेख किया है :—

१ दाह	४ धातु
२ शिला	५ मृत्तिका तथा
३ रत्न	६ विभिन्न द्रव्य

जो अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काञ्चनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाओं के द्रव्य धातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें वृथक् वृथक् द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने की अपेक्षा धातु के अन्तर्गत करना चाहिये। रजत, सुवर्ण, लोह, ताम्र, आदि एक ही धातु-वर्ग के विभिन्न अवान्तर उपवर्ग हैं। राय ने रत्नों के सम्बन्ध में आगमिक सूची में निम्न-लिखित रत्नों का परिगणन किया है :—

१. रक्ताटक—चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मणियाँ	
२. पद्मराग	५. विद्रुम
३. वज्र	६. सुभ्य
४. वैडूर्य	७. रत्न

उपर्युक्त षड्वर्ग के अतिरिक्त निम्न द्रव्यों का भी राय ने उल्लेख किया है :—

१ इष्टिका	२ कदिरर्करा एवं दन्त (गज)
-----------	---------------------------

मानसार में सुवर्ण, रजत, ताम्र, शिङ्ग, दाह, सुधा, शर्करा, आम्रास, मृत्तिका—इन द्रव्यों का जो उल्लेख है वह पीछे की समीक्षा से वैज्ञानिक नहीं परन्तु इस सूची में सुधा और आम्रास—ये दो द्रव्य और हस्तगत हुए। सुधा को 'कदिरर्करा' के अन्तर्गत निविष्ट किया जा सकता है परन्तु आम्रास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमा-वर्ग है जिसकी मीमांसा हम पीछे (दे० प्रतिमा-वर्ग) कर आये हैं।

टि०—मत्स्य-पुराण, अग्नि-पुराण, महाविष्णु तन्त्र आदि के मूर्ति-स्थानों के लक्षण परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं।

अस्तु, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपेक्षातिक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक द्रव्य का सविस्तर प्रतिपादन आवश्यक है।

दारु—काष्ठ

कलात्मक दृष्टि से सभार में भवन-निर्माण-कला (जिसका विकास मन्दिर—प्रासाद तथा प्रतिमा आदि के निर्माण में भी प्रसृत हुआ) का सर्व-प्राचीन द्रव्य दारु ही है। वृक्षों की शाखाओं से प्रथम मानव-भवन की परिकल्पना की गयी—यह हम 'भवन-मटल' में शाल-भवनो के जन्म एवं विकास के अध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं।

हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य—वैदिक साहित्य में दारु के सम्बन्ध में जो व्यापक बहना श्रुतेय के श्रुतियों ने की है वह दारु-द्रव्य की गौरव-गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है:—

“किं त्विदं वनम् क उत वृक्ष आस यतो चावा-मृषिषी निष्ठतनुः” (श्रु० दश० ८१४)
अर्थात् कौन वन के किं वृक्ष से पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष—इन दोनों का निर्माण हुआ ?

वैदिक-युग में निर्माण-द्रव्यों में (यज्ञ-पात्रों का निर्माण अथवा वेदि-रचना) दो ही प्रयुक्त होते थे—दारु तथा मृत्तिका (इष्टिका—ईंट, वह बची या पकी—मृशमयी ही है)। वैदिकजीवन की सरला के अनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य स्वभावतः निर्माण-द्रव्य परिकल्पित हुए। ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्यों-त्यों द्रव्यों में भी जटिलता आती गयी। निर्माण-द्रव्यों में दारु का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण जिस वृक्ष की कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा अथवा स्तम्भ अथवा अन्य भवनागों के योग्य है, किस विधि में वन-प्रवेश करना चाहिये, वृक्ष को कैसे काटना चाहिये—क्या क्या अन्य इस सम्बन्ध (दारु-आहरण) में आवश्यक है वह सब विधि एवं विधान प्रायः सभी प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में 'वनप्रवेशाध्याय' के नाम से वर्णित है। सम्राट्पुण्ड्र-सूत्रधार में भी दारु-आहरण की इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप 'वनप्रवेशाध्याय' नामक १६ वें अध्याय में एतद्विषयिणी विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं। परन्तु उसके अध्ययन में यह दारु-परीक्षा—वृक्ष-परीक्षा—भवनोचित दारु के लिये है न कि प्रतिमोचित:—

प्राग्भोदग्नापि गैहार्थं द्रव्यं विधिवद्भवनयेत् ।

गन्तव्यमेव धिष्यन्तेषु मृदुचिप्रचरेषु च ॥

उसके विपरीत वृक्षसद्दिता, भविष्य, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणों एवं मानसार आदि कल्पशास्त्रों में वनप्रवेशाध्याय में प्रतिमोचित दारु के संग्रहण के लिये वृक्ष-परीक्षा एवं वृक्ष-चयन आदि पर सविस्तर प्रतिपादन है। इसका क्या रहस्य है ? सम्भवतः मध्यकालीन प्रतिमा-निर्माण परम्परा में काष्ठ का प्रयोग प्रधान न होकर अत्यन्त गौण हो गया था। पाषाण एवं धातु के प्रचुर प्रयोग का वह समय था। अतः भवन-निर्माणार्थ एवं प्रतिमा-निर्माणार्थ दारु-आहरण एकमात्र भवन-निर्माणार्थ दारु-आहरण में प्रत्यवामित हो गया था। अस्तु, दारु-परीक्षा एवं दारु-चयन की समीक्षा में लेखक के 'भवन-वास्तु' (इस अनुसन्धान के द्वितीय ग्रन्थ) में सविस्तर प्रतिपादन है। यहाँ पर इतना ही

सूत्र्य है कि वृत्तवर्दिता आदि उपयुक्त प्रत्नो में प्रतिमोचित दारु-प्रहरण में वर्ज्यान्वय या प्रशस्ताप्रशस्त वृत्तों का वही निदन्त है जो भवनोचित दारु-प्रहरण में। शमशानोत्थ, मर्गस्थ, देवनायन अथवा चैत्य आदि के निकटस्थ वृत्तों के साथ-साथ आभम-वृत्तों, स्थल-वृत्तों (पुरी सूची भवन-वास्तु में देखिये) का दारु प्रतिमा-निर्माण में वर्ज्य है। प्रशस्त वृत्तों में देवदारु, चन्दन, शमी, मधूक आदि वृक्ष मांसलोके द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं के निर्माण में, अरिष्ट, अश्वत्थ, खदिर, लिख चत्रियों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में; जंबव, खदिर, सिन्धुक तथा स्यन्दन वृक्षों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में एवं तिन्बुक, केशर, शन, अजुन, आस्र एवं शाल वृक्षों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में विहित हैं।

भविष्य-पुराण के नारद-शाम्भ-संवाद में (दे० प्रथम, अ० १३१) देवर्षि नारद सप्तधा प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन कर कहते हैं :—

“वाचि-विधाम से बीर वर्णायिष्यामशेषतः”

अतः प्रतिमोचित पुरातन निर्माण-द्रव्यों में दारु के प्राशस्त्य पर दो रायें नहीं हो सकती। स्थापत्य-निर्देशनों में जैसे तो प्राशस्त्य एवं विमानों (मन्दिरों) में प्रतिष्ठाप्य अथवा प्रतिमाओं का निर्माण पाषाण से ही हुआ है परन्तु कनिष्ठ प्रविद्ध उदाहरण दारु के भी पक्ष में हैं। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में जगन्नाथ, यत्तराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ दारुका ही हैं और प्रति बारह वर्ष के बाद पुनः नवनिर्मित कराकर प्रतिष्ठापित की जाती हैं।

इसी प्रकार तिरुकोयिनूर (मद्रास) के विष्णु-मन्दिर में त्रिक्रम की प्रतिमा भी दारुका है। प्रतिमा-निर्माण की प्राचीन परम्परा में दारु का ही सर्वाधिक प्रयोग होता था। पाषाण का प्रयोग तो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। दारुका प्रतिमाओं के प्राचीनतम निदर्शनों के अभाव में इस द्रव्य के अतिरिक्त स्थापित्व से हम सभी परिचित हैं।

मूर्तिकार

प्रतिमा-निर्माण एक कला है और विज्ञान भी। अतः जिस प्रकार प्रशस्त वृत्तों की लकड़ी लाकर तत्क महीदय अपने कौशल एवं कारीगरी का परिचय देते हुए एक मनोरम एवं सुश्लिष्ट तथा सुसंगठित प्रतिमा में उस को परिणत कर देते थे उसी प्रकार मृणमयी प्रतिमाओं के निर्माण में भी कौशल की आवश्यकता होती थी। जैसे तो स्थपतियों की प्रमुख चार ही कोटियाँ—स्थपति, सूत्रग्राही, वर्णकी एवं तत्क (काष्ठ-कोरिद—बुडई carpenter) हैं परन्तु पुराणाख्यान में विश्वकर्मा के शूद्रा मार्वा से उत्पन्न नौ कलाकार पुत्रों में कुम्भकार का भी परिसंख्यान है। पुरी सूची है—मालाकार, धर्मकार (लोहार) शस्त्रकार, कुविन्दक, कुम्भकार, कात्यकार, सूत्रधार, चित्रकार तथा सुवर्णकार (सोनार)। इनमें कुम्भकार को हम मृणमयी-प्रतिमा-कार परिकल्पित कर सकते हैं।

मृणमयी प्रतिमाओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो स्थूल-प्रतिमायें जिनकी पुरातत्त्वान्वेषण में प्रचुर प्राप्ति सुदूर सिन्धु-सभ्यता में भी हुई है तथा दूसरे सूक्ष्म प्रतिमायें जिनका चित्रना प्रतिमाओं के अन्तर्गत समावेश किया जासकता है और जिनकी समग्रदृष्टि में लेपना प्रतिमा के नाम से पुकारा गया है। इन लेपना प्रति-

'This mode of the preparation of clay however' shows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound is similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 5th century A D. if we are to understand that the lime stone is meant by the word Pasanna, then the similarity becomes greater'

अर्थात् प्रतिमा निर्माणार्थित मूर्तिका की यह विधि साधारण मृत्तमयी प्रतिमाओं की अपेक्ष कहीं अधिक स्थायी है, क्योंकि इसका विधान लौह एवं पाषाण व चूर्ण से सम्मिश्रण से सम्पन्न होता है। यह मिश्रण 'स्टुक्' द्रव्य के ही सदृश है जिसका साधारण प्प्लेनेस्टिक कला कर सीमरी से लहर पाँचवीं दशवीं शताब्दी तक प्रयोग में लाते रहे थे। अथवा यदि पाषाण से हम मुषा (limestone) उदाहर्य मानें तो इसका स्टुक्को में सादृश्य और भी बढ़ एवं स्पष्ट हो जाता है।

प्रतिमा द्रव्यों में पाँच प्रमुख द्रव्यों—काष्ठ, मृत्तिका, शिला, धातु एवं रत्न—के अतिरिक्त मिश्र-द्रव्य का जो संकेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रनिया का उदाहरण माना जा सकता है। मृत्तिका, लौह मुषा आदि के सम्मिश्रण से सम्पन्न इस मिश्र द्रव्य का भारत के प्राचीन स्थापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था।

प्रतिमा द्रव्य के सामान्य वर्गीकरण (classification) में शल्लोकीर्ण तथा पाकजा इन दो प्रकार की द्रव्यजा प्रतिमाओं का ऊपर संकेत किया गया था, उनमें शल्लोकीर्ण से तात्पर्य धातुजा प्रतिमाओं से है उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर पाकजा के सम्बन्ध में थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है।

पाकजा प्रतिमाओं (cast images) के अग्रणी निदर्शन प्राचीन पुरातत्वा न्वयण में उपलब्ध मृत्तमयी प्रतिमाओं (terracotta figurines) तथा भायडों, मुद्राओं में विद्यमान हैं जिनसे हिन्दू-प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की एक यही सुन्दर सामग्री हस्तगत होती है। मुद्राओं पर अद्वित देवों एवं देवियों के चित्र में तत्कालीन प्रतिमा निर्माण की समृद्ध परम्परा का विकास बढ़ होता है। इन मुद्राओं की परम्परा अति प्राचीन है। निधु सम्पत्ता में तो ऐसे निदर्शनों की भरमार है ही, बसरा, राजघाट, मोटा आदि प्राचीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओं (दे० पीछे का अ० ४) से यह परम्परा उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती रही—यह अनुमान ठीक ही है।

इस प्रकार की पाकजा प्रतिमाओं के निर्माण में जित मृत्तिका का प्रयोग किया जाता था वह स्टुक् के सदृश होता था—ऐसा हमने इसी स्तम्भ में पीछे संकेत किया है। मध्यकालीन 'मानसाल्लास' में मृत्तिका-काष्ठ के निर्माण पर जो संकेत है वह अति प्राचीन परम्परा का परिचायक है। शिल्परत्न में भी इस विधि का उल्लेख है। 'पक्क लिङ्ग' के निर्माण में अतिरिक्त मृत्तिका में मृत्तिका के अतिरिक्त अन्य कतिपय द्रव्यों का भी सम्मिश्रण किया

जाता था । अतः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र द्रव्या प्रतिमाओं के रूप में परिकल्पित कर सकते हैं । शस्त्रोत्कीर्ण अथवा घातुजा प्रतिमायें भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो सकती हैं ।

शिला—पाषाण

प्रतिमा-निर्माण में पाषाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है । प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण का ही प्रयोग विहित है ।

दारु-परीक्षा एवं दारु-आहरण के समान शिला-परीक्षा एवं शिला-आहरण भी प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिपादित है । विष्णु चर्मोत्तर में शिला-परीक्षा की विशद भीमासा है । शिला-परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म काण्डी (ritualistic) तो हैं ही वैज्ञानिक भी कम नहीं हैं । सर्वप्रथम स्थापति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप शिला-चयन करे । शुक्ला, रक्त, पीता, कृष्णा शिला ब्राह्मणादि चार वर्णों के यथाक्रम प्रशस्त मानी गयी हैं । प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो वह सब प्रकार से निर्दोष होना चाहिये । निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ प्रदर्शन है :

प्रशस्त-शिला—

एकवर्णा समी शिग्धा निमग्ना च तथा क्षिती ।
घातातिमात्रफुटनी दृढा सुदृढी मनोहराम् ।
कोमला सिकताहीना शिवा रङ्गमनसोरपि ।
सगुणसहितनिभूता पवित्रा तु मज्जोपिताम् ।
द्रुमच्छायोपगृह्णा च तीर्थाभयसमन्विताम् ।
आयामपरिणादाख्या माद्यां प्रादुर्भूतीपिणः ।

वि० अ० तु० ६०.१-६

अप्रशस्त-शिला—

अप्राद्यां ज्वलनातीतां तप्तां मास्करारिमभिः ।
अग्न्यकर्मोपयुतां च तथा क्षाताम्बुसंयुताम् ।
आयन्तोपहतां रुक्षामपुण्यजनसेविताम् ।
विलैः समूषिता या तु विचित्रैर्बिन्दुभिरिचिता ।
रेखामण्डलसङ्गीतां विद्धां विमलसंयुताम् ।

इत्यादि वि० अ० तु० अ० ६०.६०३३)

शिला-परीक्षण यही पर समाप्त नहीं होता । विभिन्न प्रकार के शिला लेपों से सर्वतो मिश्रदा शिला की पहिचान की जाती थी । निम्न विलास में लिखा है :—

“निर्मलेनारनाखेन पिष्टवा भीकज्ञत्वचा ।
विस्त्रिष्टेऽरमणि काष्ठे वा प्रकटं मण्डल भवेत् ।”

अर्थात् निर्मल काजी के साथ विल्व-शुद्ध के फल की छाल पीमकर पत्थर या लकड़ी पर लेप करने से मण्डल (दाग) प्रकट हो जाता है । प्रायः सभी शिल्प-ग्रन्थों में मण्डलो

पर विचार है—दे० अथराजित वृन्दा, सू० २०३-२००-३४ । वास्तुसार में एक प्रकारण है —

‘मधुम मगुहम्योम-कपोतसरशमभै ।
मक्षिष्टेरस्यो पीतै कपिलैः स्यामलैरपि ॥
चित्रैश्च मण्डलैरेभिरन्तर्जया यथाक्रमम् ।
न्योतो च तुकारन्-भेकोऽगुगृहगोभिः ॥
दुर्, कृष्णास्य गोचामुपपूरिवत् ।
मन्तानविभवयाण राजोऽक्षेदश्च सत्कर्म ॥’
‘कीर्त्तिकविद्रुतिर - प्रमथाक्षरसंध्य ।
मण्डलानि च गारश्च महाद्वयहेतवे ॥
‘प्रतिमायां दक्षरका मयेपुरश्च कथञ्चन ।
सदावर्था न दुष्यन्ति यस्यांश्चैऽतिवृत्तिता ॥’

अर्थात् जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेख से अथवा स्वभावतः ही मधु का जैसा मण्डल (दाग) देतने में छाये सो भीतर न्योत समझना चाहिये ; इसी प्रकार मरु के मण्डल में रेत, गुह रेचर्ण, आकाशरर्ण, कदुत के वर्ण, मजीठ की आभावाले, रक्तवर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेरर्ण और चित्रवर्ण ये मण्डलों में क्रमशः लाल मेंढक, पानी, छिपकली, मेंढक, शरट (गिरगिट), गोह, उंदर, सर्प, चिन्तु भीतर समझना चाहिये पापाण में कीला, छिद्र, पोलापन, जीवों के आले, सन्धिया मण्डलाकार रेखा या कीचड़ हो तो यका दोष माना गया है । अथवा प्रतिमा-प्रयोग्य पापाण में किसी भी प्रकार की रेखा (दाग) यदि देतने में छाये और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है तो निर्दोष अन्यथा अति दूषित समझनी चाहिये ।

शिल्परत्न में सूचित है कि प्रतिमा के पापाण अथवा काष्ठ में यदि नन्दावर्त, शोपनाग, अरव, धीवत्स, कच्छप, शंख, स्वरितक, गज, गौ, वृषभ, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्वजा, शिवलिंग, तौरण, हरिण, मासाद, कमल, वज्र, गडह या शिव की जटा के सदृश रेखा या रेखायें हैं तो शिला यही ही प्रशस्त समझनी चाहिये ।

द्वयशीर्ष पञ्च-रात्र (दे० हरिभक्ति-विलास) में भी शिला परीक्षा के कर्म काण्ड (Ritual) पञ्च और विज्ञान-पञ्च—दोनों पर ही सविस्तर प्रतिपादन है । शिला लक्षण के प्रकरण में द्वयशीर्ष का अग्रशस्त शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है :—

‘आराग्न्यसेविता या भदीतीरसमुद्भवा ।
पुरमच्ये स्थिता या च तथापि तु वने स्थिता ॥
‘चतुर्ये स्थिता या च भृक्षिजापक्षणे च या ।
उपरे च तथा मध्ये बल्मीके वापि या स्थिता ॥
सूर्यरश्मिप्रलसा या या च दग्धा द्वाग्निना ।
अन्यकर्मोपदुष्टा अन्यदेवार्थनिर्मिता ॥
क्रायादादैरूपहता वायां यत्नेन वै शिञ्जा ।
येन वन्धिदानीया यज्जनीया तथा शिञ्जा ॥

शिला-परीक्षण में पापाण-खरडों की रेखाओं, मण्डलों (rings) एवं वर्ण तथा ग्लास (glaze) के द्वारा उनका पुंलिङ्गत्व, स्त्रीलिङ्गत्व, नपुंसकत्व के साथ साथ उनकी आयु का भी ज्ञान कर लिया जाता था। शिलाओं की भूगर्भ-विज्ञानरूप (Geologically) घुरा, मध्या, बाला एव वृद्धा—ये चार अवस्थायें निर्धारित की गयी हैं; तदनु रूप प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा निर्माण में प्रयोग विहित है। प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख कलेवर का निर्माण पुंलिङ्गा शिला से, उसकी पाद-पीठिका स्त्रीलिङ्गा शिला से और पिरिडिका (lowermost base) नपुंसकलिङ्गा शिला से करना चाहिये—ऐसा इस ग्रंथ का निर्देश है :—

“पुलिङ्गै प्रतिमा कार्या स्त्रीलिङ्गैः पादपीठिका ।

पिरिडिकार्थं तु सा प्राज्ञा दृष्ट्वा या परदक्षयथा ॥”

परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शास्त्रादेश का सम्यक् पालन न होता हो क्योंकि प्रायः एक ही शिला से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था।

पापाण-प्रतिमाओं के प्रकरूपन में बैठे तो देव-विशेष के शास्त्र-प्रतिपादित लाच्छनों का ही अनुसरण था परन्तु उसकी पीठिका एवं पिरिडिका की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति को कुछ स्वातन्त्र्य अवश्य था। सम्भवतः इसी दृष्टि से पीठिकाओं एवं पिरिडिकाओं की मेदपुरस्कर नाना रचनायें प्रकल्पित हैं—स्थण्डिली, यात्री, बेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, वज्रा पद्मा, अर्धशशी, त्रिकोणा—आदि। प्रतिमाओं की प्रकरूपना में उसका उल्लेख (ऊँचाई) प्रासाद-द्वार के अनुरूप अर्थात् द्वार की ऊँचाई के आठ भागों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी चाहिये और प्रतिमा की ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग की ऊँचाई से पिरिडिका प्रकल्प्य है—हयशीर्ष का प्रयोजन है :—

द्वारोच्छाद्यस्म यन्मानमष्टधा तप्तु कारयेत् ।

भागद्वये प्रतिमां त्रिभागीकृत्वा तप्तुनः ।

पिरिडिकामागतः कार्या नातिनीचा न चोच्छ्रिता ॥

स्थापत्य-कर्म यशीय कर्म के समान यही ही निष्ठा, ध्यान मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण की अपेक्षा रखता है। मत्स्य पुराण का आदेश है :—

विहिते हंभूते स्थाने स्थापतिः सप्ततेन्द्रियः ।

पूर्ववत् काष्ठदेशज्ञः शास्त्रज्ञः शुद्धभूषणः ॥

प्रयतो नियताहारो देवताध्यानतत्परः ।

यजमानानुकृतेन विद्वान् कर्म समाचरेत् ॥

सम्राज्ज्ञ मी तो यही कहता है (दे० परिशिष्ट—अवतरण)

अस्तु, पापाण-प्रतिमाओं के जो स्थापत्य निदर्शन सर्वत्र मन्दिर-पीठों एवं प्राचीन-कला-वेन्द्रों में प्राप्त हुए हैं उनमें इन शास्त्रादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है।

धातु (Metals)

धातुया प्रतिमाओं को हम पाकजा धग में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समय हुआ विद्वानों की चरणा थी कि धातुजा प्रतिमायें विशेषकर ताम्रोद्वारा प्रतिमाओं की परम्परा

का प्रचार दसरीं शताब्दी के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु श्री गोरीनाथ राव तथा अन्य विद्वानों ने इस धारणा को भ्रान्त सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है।

ताम्रादि धातुओं से प्रकल्पित प्रतिमाओं के संश्लेष में शतरः संश्लेष पुराणों तथा आगमों में आये हैं जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमा-द्रव्यों की सूची में किये जा चुके हैं। आगम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं—इसमें किसी का भी विशेष वैमर्श नहीं। मानसार को डा० आचार्य महोदय ५७ वीं शताब्दी के बीच का सिद्ध करते हैं। उसमें धातुजा प्रतिमाओं के विधान में मधु (मोम की विभिन्न गुणवृत्ति विधियों) आदि का पूर्ण प्रतिपादन होने से प्रतिमा-निर्माण में धातु-प्रयोग की परम्परा जितनी पुरानी है यह स्पष्ट है।

साथ ही साथ विभिन्न शिला-खेदों में इन ताम्रादि द्रव्यों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत है जिनका राव महाशय ने भी उल्लेख किया है—(देखो E. H. I. P. 51-52)। अतः इस परम्परा को अपेक्षाकृत अर्थात्मान मानना कहीं तक संगत है। इसके अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की मरिपासुर-मूर्ति की शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिमाओं की प्राप्ति का उल्लेख १६०२ की *Annual of the Director General of Archaeology* में दृश्य है। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद्ध-ताम्र-प्रतिमा की भी उपलब्धि से धातु-प्रतिमाओं की प्राचीनता ही नहीं सिद्ध होती है बल्कि पाकजा-प्रतिमा-निर्माण-कला की प्रोन्नतावस्था की भी सूचना मिलती है। बेंनर्जी महाशय ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' लिखा है। मञ्जुश्री की काञ्चन-भूता ताम्र प्रतिमा का जो उल्लेख है वह गुप्तकाल के आस पास का ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त बेंनर्जी महाशय ने अपनी नयी खोजों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि पौराणिक देव-देवियों के चित्रों से चित्रित बहुसंख्यक धातु मुद्रायें (coins) प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ ईसा से दो सौ वर्ष प्राचीन हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन बहुसंख्यक धातु-प्रतिमाओं की उपलब्धि से भारत की यह धातु-उत्पत्ति कला (metal caster's art) अति विकसित या निश्चितप्रच है।

धातु-उत्पत्ति-कला के मर्मज्ञों से अविदित नहीं है कि धातु-प्रतिमाओं का निर्माण बहुपरिश्रम तथा बहुद्रव्य से साध्य है। पाषाणादि द्रव्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट-साध्य नहीं जितना धातु से। आगे के प्रवचन में इसकी निर्माण-विधि के संकेत से यह तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रख कर राव महाशय ने लिखा है 'Metal is rarely employed in the making of dhruva beras this material is almost exclusively used for casting utsava, snapana and bali images' क्योंकि ये प्रतिमायें अपेक्षाकृत छोटी तथा हल्की होनी चाहिये। चला-प्रतिमाओं को पृथुल तथा भारवाही बनाना सुविधा के प्रतिकूल होगा।

ऊपर ताम्रादि धातुओं से प्रतिमा-विधान में मोम के साहचर्य अथवा सापुष्य का संकेत किया गया है। 'मानसार' में मधुच्छिष्ट विधान नामक ६८ वें अध्याय में इस विषय

की चर्चा है परन्तु वह डा० आचार्य के शब्दा में ही पूर्ण नहीं है। 'मानसोल्लास' में इस विधि पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है। राव महाशय ने कर्णागम, सुप्रमेदागम तथा विष्णु संहिता के भी एतद्विषयक अवतरणों का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि धातु प्रतिमा-निर्माण-कला इस देश की ही कला है और यह अति प्राचीन है।

धातुजा प्रतिमाओं के निर्माण में मोम का प्रयोग होता था अतएव इस प्रक्रिया की संज्ञा 'मधूच्छिद्य विधान' संगत होती है — मधु-सहद से उच्छिद्य (निकाल लेने पर) जो रह गया उसका सापुष्प से धातु-प्रतिमा-निर्मिति । कर्णागम (अ० ११ श्लोक ४१) का कथन है :—

खोहजत्वे मधूच्छिद्यमग्निनार्द्धितं तु यत् ।

वस्त्रेण शोधयेत् सर्वं दोषं त्यक्त्वा तु शिषिणा ।

अर्थात् धातुओं से प्रतिमा-विरचना में धातु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आर्द्र (melt) करना चाहिये और उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर देना चाहिये । विष्णु संहिता का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से विशेष स्पष्ट है :—

खोहे सिक्कामयीमर्चां कारयित्वा मृदावृता

सुवर्णादीनि संशोष्य विद्राग्याङ्गारवपुनःकुर्याजैः कारयेद् यन्नात् सम्पूर्णं

सर्वतो धनम् । अर्थात् धातुओं से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा की पहिले मोम में ढाले पुनः उस पर मिट्टी चढ़ा देवे । जिस धातु की प्रतिमा अभीष्ट है उस धातु (सुवर्ण, रजत, ताँबा आदि) को आर्द्र (melt) कर उस मोल्ड पर चढ़ा देवे—इस प्रकार प्रतिमा संपन्न हो जाती है ।

ऊपर मानसोल्लास (अभिलषितार्थ-चिन्तामणि) की धातुजा (पाकजा) प्रतिमाओं की निर्माण-प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण प्रवचन का संकेत किया गया है । तदनुरूप उसकी सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक है । मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी (cf S. K. Saraswati—'An ancient text on the Casting of metal images'—J. I. S. O. A. vol. IV, No. 2 p. 139 ff.) ने चिद्धानों का ध्यान आकर्षित किया । धातु प्रतिमाओं के निर्माण में आगमों की परम्परा एवं मानसर के निर्देश के अनुसार मानसोल्लास में भी मोम के मोडेल के ढालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है । प्रतिमा के मोम के ढाँचे पर संस्कृता मूर्तिकला के तीन लेप प्रतिपादित हैं । मूर्तिकला के ये लेप अवकाश (intervals) देकर दिये जाते हैं—एक के सूखने पर दूसरा लेप । मोम के ढाँचे को प्रथम ठीक तरह से तैल लेना चाहिये । पुनः मूर्तिकला-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प है, उसको भी भाग-विशेष से ही प्रयोग में लाना चाहिये । अर्थात् यदि प्रतिमा पीतल या ताम्बे की बनानी है तो मोम से उसका परिमाण दसगुना (अथवा अठगुना) होगा । चांदी की प्रतिमा में यह भाग बारहगुना, और सोने की प्रतिमा में सोनइगुना होगा । पुनः निर्माणशील प्रतिमा-धातु को एक नारिकेलानुति मूलमयी मूपा (crucible—दे० लेखक का 'भवन-वास्तु'—मूपा-व्याख्या) में रखना चाहिये । प्रथम प्रतिमा के ढाँचे के मोम की तजाना चाहिये पुनः इस

मृदा-स्थित धातु को इतना तपाना चाहिये कि यह द्रव-रूप धारण कर ले फिर उस दाब पर इस द्रव को इस प्रकार लौह-संज्ञाका से छिद्रित कर गिराना चाहिये कि सर्वत्र व्याप्त हो जावे । जब प्रतिमा पूरी तरह ठण्डी पड़जावे तो उसके दाब की मूर्ति का को साफ कर देना चाहिये—परचागुज्ज्वलता नये ।

अब एक प्रश्न यह पर यह उठता है कि मोम का दाबा खोखला बनाया जाता था या ठोस । जहां तक लम्बी प्रतिमाओं की प्रत्यक्षता की बात है उसमें तो ठोस दाबों की ही परम्परा थी । बड़ी मूर्तियों में खोखला दाबा ही अभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुसरण कठिन ही नहीं श्रम भी था । प्राचीन स्मारक-निर्देशनों में जैसे महास्थान की मञ्जुश्री और सुलतानगंज की बुद्ध की बड़ी धातु प्रतिमायें इसी दूधरी कोटि का निर्देशन प्रस्तुत करती हैं । इन स्थापत्य-निर्देशनों का समर्थन ईरावीय पोद्दाश-भारत-कालोन श्री कुमार के 'शिल्प-रत्न' नामक वास्तु-शास्त्र (दे० अ० २-१२-६१) से प्राप्त होता है । इसमें धातु-प्रतिमा-विरचना की खोखली प्रक्रिया (hollow casting) पर सुन्दर प्रतिपादन है । निम्न अन्तरांशों को देखिये :—

मधूच्छिद्येन निर्माय सकलं निरुक्तं तु वा ।

यद्वा मृदा दं शुष्कमधूच्छिद्यं बहिर्जितं ॥

इस प्रकरण के अन्त में श्रीकुमार ने ठोस दाबों वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निर्देश दिया है । इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा 'घन-रिप्य' से दी गयी है :—

घनं चेत्सोढनं विन्य मधूच्छिद्येन केवलं,

कुर्यात् मृदलेपनादीनि पूर्ववत् क्रमतरचरेत्

अतः में इस स्तर में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापत्य में पाकजा प्रतिमाओं की खोखली-प्रक्रिया (Hollow Casting) की परम्परा अति प्राचीन है । पीछे प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता पर श्रृंगेद के नाना सन्दर्भों में 'सुरमय सुपितामिन्' भी एक सन्दर्भ है जिससे खोखली प्रतिमा (Perforated image) के संकेत पर ध्यान आकर्षित किया गया है । मन्वादि स्मृति-कारों के ग्रन्थों में भी इस काटि की धातुका प्रतिमाओं पर पूर्ण निर्देश है—अगराधी (परछी-गामी) को दण्डस्वरूप प्रायश्चित्त में इसी प्रकार की तत्ता प्रतिमा का आलिङ्गन करना पड़ता था ।

धातुका-प्रतिमाओं के इन शास्त्रीय निर्देशों के अतिरिक्त स्थापत्य में इन प्रतिमाओं के निर्देशनों का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैं । नाचन्दा, कुकिंदर, झरेरी (चिड़गाव) तथा पूर्वोक्त मरत के अन्य बहुसंख्यक स्थानों में प्राप्त ताम्र प्रतिमाओं (bronze statues & statuettes) के ऐतिहासिक स्मारक-निर्देशनों से धातुका-प्रतिमा की अत्यन्त विकसित परम्परा प्रतीत होती है ।

रत्न

वैसे तो रत्नजा प्रतिमाओं का सभी शास्त्रों में—पुराणों, आगमों, शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में—सर्वत्र ही उल्लेख है परन्तु उनकी निर्माण की क्या विधि है इस पर प्रायः सर्वत्र ही मौन ही मौन है । सम्भवतः प्राचीन भारत के जोहरी तथा दन्त-काष्ठों—इस्तिदन्त-

तत्काल इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्यन्ध में स्थापत्य-शास्त्रों के आचार्यों ने इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समझी हो या यह कला इतनी सूक्ष्म है कि साधारणतया इसका विधान शास्त्र में कष्टसाध्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय कलाओं—जैसे यंत्र-कला (दे० स० सू० का 'यन्त्राध्याय'—३१ वा) के शास्त्रीय निर्देशों में रूप-रेखा तथा तात्विक सिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख है—कौशल तो गुरु-शिष्य की परम्परा में निहित था। शास्त्रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अवगमन के उपरान्त एतद्विषयक चातुर्य, कौशल, दक्षता तो 'पारम्पर्य' कौशल के नाम से भोज ने पुकारा है :—

पारम्पर्यं कौशलं सोपदेशं शास्त्राभ्यासो वास्तुकर्मोद्यमो धीः ।

सामाग्रीयं निर्मलं यस्य सोऽस्मिन्निष्पन्नमेवमेवेति यन्त्राणि कर्तुम् ॥

(स० सू० ३१-८०)

इसके अतिरिक्त एक बात और है। रत्नों की प्रतिमा-प्रकल्पना सर्वसाधारण जनों की शक्ति के परे होने के कारण अथवा इने गिने धनिकों एवं राजाओं को ही इन प्रतिमाओं को अपने संग्रहालय में अथवा अपने भावन-मन्दिर (family chapel) में शोमार्थ अथवा प्रतिष्ठार्थ रखने की अभिलाषा होती थी। वह तत्कालीन दत्त जोहरियों आदि के वैचक्षण्य से यह निर्मिति सुतरा सम्पन्न हो जाती थी।

आगमों की प्रतिमा-निर्माण रत्न-द्रव्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। रत्नों में स्फटिक, पद्मराग, यज्र, वैदूर्य, मिष्टम, पुष्य आदि रत्नों की भी प्रतिमायें निष्पन्न की जाती थी—ऐसी प्राचीन परम्परा थी। श्री गोपीनाथ राव लिखते हैं (see E. H. I. p. 50) 'ऐसे बहुत से निदर्शन हैं जिनमें रत्नों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग जाना जा सकता है। यमों के महाराज थीवा के राजमहल में भगवान् बुद्ध की एक बड़ी वैदूर्य-प्रतिमा थी—ऐसा उल्लिखित है। चिदम्बरम् के मन्दिर में स्फटिक लिङ्ग की स्थापना से सभी परिचित हैं। इसकी प्रतिमा (स्फटिक-लिङ्ग) की ऊँचाई ६ इंच तथा विपिडता की भी पृथुलता उची प्रमाण में है।'

डा० वैनर्जी (see D. H. I. p. 242) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्फटिक-प्रतिमा-विरचन बड़ा सुगम था। विपरावा के बृहदाकारस्तम्भाम्प-तर-बौद्ध-प्रतीकों में एक बड़ा ही मनोरम स्फटिक चपक (the excellently carved orystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हेन्डल मत्स्याकार है।

चित्र

चित्र भी वास्तु-कला का विषय है। सम्राट्गण तो चित्र को सब कलाओं का मुख मानता है :—

‘चित्रं हि सर्व-रित्यानां मुखं लोकस्य च धियम्’

‘हृषीकेश-पञ्चरत्न’ की निम्ना चित्रमा-प्रतिमा-प्रशंसा से भी चित्र सर्व रित्तों का मुख ही नहीं भारतीय कला की भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावना—‘सत्यं, शिवं सुन्दरम्’ की सम्मिलित एवं समन्वित महामावना की पुष्टि होती है :—

यावन्ति विष्णुरूपाणि सुरूपाणीह क्षेत्रगेषु ।
 तावदुगसहस्राणि विष्णु-क मदायते ॥
 क्षेत्रचित्रे हरित्य सन्निध नमुपैति हि ।
 तस्मात्सर्वं प्रवर्त्तेन क्षेत्रचित्रगत यजेत् ।
 कान्तिभूषणभाषाद्यै रचित्रे यस्मात् स्पृष्ट स्थिः ॥
 अतः साक्षिष्यमावाति चित्रज्ञासु जनादेन ।
 तस्माच्चिप्रार्चने पुण्यं स्मृतं शतगुणं पुष्टे ॥
 चित्रस्थं पुण्यद्वीकाय सविज्ञास सविभ्रमम् ।
 एष्ट्वा विमुच्यते पापैर्जन्मकोटिसुसज्जितैः ॥
 तस्मात्पुनर्यभिर्धर्मैर्महापुण्यमिगीपया ।
 एतत्प्र एतन्नीयस्तु देवो नारायणो ऽग्रम् ॥

इस प्रकार समराङ्गणीय एवं हयरीणीय इन दोनों प्रवचना से चित्रकला एकमात्र मौक्तिक चतुष्टय की ही विचारिका नहीं उभमें अध्यात्मिक एवं दैविक तृतिया भी अन्तर्हित है । यदि काव्य कला प्रधानन्द-महोदर रसस्वाद की विचारिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं ।

चित्र को 'पटङ्गक' कहा गया है ।

रूपभेदा प्रमाणानि छात्रण्य भावयोजनम्
 सादर्यं वर्तिकाभङ्ग इति चित्रं पटङ्गकम्

रूप भेद से तात्पर्य चित्रोद्देशों से है । 'लावण्य' की योजना ललित-कला—Fine art (चित्रकला जिसका परम निदर्शन है)—का प्राण है । भावयोजना से चित्र कला, काव्य कला की भांति रसस्वाद कराती है । 'सादर्यम्' में निष्ठात कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है । वर्तिकाभंग में चित्रकार की रचना-चातुर्य पर संकेत है ।

प्राचीन भारत में चित्रज्ञा प्रतिमाओं के अधिष्ठान पट, कुट्य और पात्र ही विशेष प्रसिद्ध थे—पटे कुट्ये च पात्रे च चित्रज्ञा प्रतिमा स्मृता—अर्थात् चित्रों के पट चित्र (paintings on cloth) कुट्य चित्र (Mural paintings) और पात्र चित्र (दे० मृगमयी प्रतिमाओं के पात्रका प्रकरण में) ही विशेष उल्लेख्य हैं । 'पटे पटे पूजा' की परम्परा आज भी सर्वत्र विद्यमान है । गौरी गणेश की वन्दन से कलश पात्रों पर आज भी हम पूजा-विशेष के अवसर चित्र प्रतिमा बना लेते हैं ।

चित्रज्ञा प्रतिमाओं के शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ बहुत स्वल्प हैं । सम्भवतः इसी कमी को दृष्टि में रखकर डा० आचार्य पुराणों की वास्तु विद्या का विहंगावलोकन करते हुए लिखते हैं—Sculpture is associated with Architecture, but painting is hardly mentioned in these works—अर्थात् वास्तु-विद्या के दोनों प्रकार के ग्रन्थों (वास्तु-शास्त्रीय जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्म प्रकाश आदि तथा अ—वास्तु-शास्त्रीय जैसे पुराण, आगम, वृहत्संहिता, शुक्रनीति, अर्थ-शास्त्र आदि) में पाषाण-कला का वास्तु-कला (मवन-निर्माण-कला) के साथ अवश्य

प्रतिपादन है, परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में यही कठिनाता से मिलेगा। किमी ग्रंथ तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराङ्गण की व्यापक वास्तु-विद्या (दे० भा० वा० शा० अ० ३, ६) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यंत्र-कला एवं चित्र-कला का वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समराङ्गण की एक महती एवं अद्वितीय देन (Unique contribution) है। समराङ्गण को छोड़कर किसी अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में 'यंत्र' एवं 'चित्र' पर प्रवचन नहीं। विभिन्न-वर्गीय द्रव्यजा प्रतिमाः आदि में चित्रजा का संकेतमात्र मिलता है—शास्त्रीय प्रतिपादन तो शिल्प शास्त्रों में समराङ्गण, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर, स्कन्द पुराण में भी कुछ संकेत हैं। तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-लक्षण (मूल अप्राप्य—तिन्वती अनुवाद ही प्राप्य है)—ये ही तीन ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अस्तु, समराङ्गण की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र अध्याय (इस अध्याय के पंचम ग्रन्थ—'यंत्र कला एवं चित्र-कला') में संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि 'चित्र' पर समराङ्गण में ६ अध्याय हैं—चित्रोद्देश, भूमि-वर्णन, लेप्यकर्म-आदिक, अण्डक-प्रमाण, मानोत्पत्ति एवं रस-दृष्टि-लक्षण। सर्वप्रथम चित्रोद्देश नामक ७१वें अध्याय में चित्र की प्रशंसा (देखिये पीछे) करते हुए चित्र के आधार (background)—पट, पट्ट, कुट्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त चित्र के 'उद्देश्य' अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः इस अध्याय के अन्त में चित्र कर्म के उपयोगी अंगों—वर्तिका, भूमि-वर्णन, लेप्य, रेखा, वर्ण-कर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन है।

'भूमि-वर्णन' नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रभेदों की विस्तृत विवेचना की सुन्दर सामग्री मिलेगी। 'लेप्यकर्म-आदिक' ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेप्य रङ्ग आदि तथा बूर्चन (ब्रुश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं। 'अण्डक-प्रमाण' (७४) 'मानोत्पत्ति' (७५)—इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश—चित्रणीय पदार्थ—देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन-कौन रूप हैं, कौन-कौन मान—इन सब पर विवरण देने की मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा 'यंत्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है।

अन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेष रह जाता है—'रस-दृष्टि-लक्षण' जो चित्र-कला में काव्य-कला के समान अभिनय-योजना एवं रस-परिपाक कराता है। 'प्रतिमा-विधान' में 'रस-दृष्टि' नामक आगे के अन्तिम अध्याय में इस विषय की कुछ चर्चा अभीष्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मूर्तिका, काष्ठ, पाषाण, धातु, रत्न एवं चित्र—इन नाना द्रव्यों की संयोजना से भारतीय प्रतिमा-स्थापत्य के विपुल विकास का ही आभास नहीं प्रतीत होता है बल्कि प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत् विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काष्ठकार (लक्षक) मूर्ति-निर्माता

पाषाण-कार (स्थापति) का ही व्यवसाय दैनंदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् पाषाण-कार कुम्भ-कार एवं कांस्य-कार तथा लौह-कार और स्वर्ण-कार के साथ गाय चित्र-कार एवं दन्त-नक्कास और रत्न-कार (जौहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अत्यधिक मांग से अनायास महान् प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

प्रतिमा निर्माण के इस महाप्रसार के अन्तर्गत में पौराणिक धर्म में प्रतिपादित देव-पूजा एवं देव-भक्ति के व्यापक अनुगमन का रहस्य छिपा है । विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों—वैष्णव, शैव, शाक्त आदि—के विकास से स्वतः यह स्वाभाविक-विकास प्राकट्यमान हुआ । पौराणिक देव-पूजा के मौलिक स्वरूप में इन सम्प्रदायों की विशिष्ट कल्पनाओं ने नाना नये देवों की रचना की । अतः प्रतिमा निर्माण भी नानास्वाभाविकताओं से अनुपद्रुतः प्रभावित हुआ । विभिन्न कला केन्द्रों में प्रतिमा-निर्माण-शालाओं की इतनी उन्नति हुई कि उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शैलियाँ विकसित हुईं । राज्यकुलों की बदान्यता, भक्ति एवं धर्माश्रय एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुखी विजृम्भण में अपने अधिक सहायता प्रदान की ।

प्रतिमा-विधान

[मान-योजना चक्रोपाङ्ग एवं गुण-दोष निरूपण]

भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धत (Canons of proportions) मूलाधार हैं। अतएव इस अध्याय में—देवों एवं देवियों की प्रतिमा के अंग प्रत्यंग की प्रकल्पना के सामान्य नियमों के समुद्घाटन में मान-योजना (Standards of measurement) का अनिवार्य अनुगमन होने के कारण प्रतिमा-विधान एवं मान-योजना—दोनों का एक साथ प्रतिपादन अभिप्रेत है। वास्तव में भारतीय धारणा के अनुसार कोई भी वास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर अथवा ग्राम, सभी को 'मेय' होना अनिवार्य है। समराङ्गण साफ-साफ कहता है :—

“यच्च येन भवेद् द्रव्यं मेयं तदपि कथ्यते ।”

अपच देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाचार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित प्रमाणों के अनुसार ही विरचित देव-प्रतिमायें पूजा के योग्य बनती हैं। स० सू० (४०. ११३) का प्रवचन है :—

‘प्रमाणे स्थापिताः देवाः पूजाहोराव भवन्ति हि’

अतः निर्विवाद है कि प्रतिमा विधान विना प्रतिमा-मान के पदगु है।

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवार्य अनुगमन पर इस सामान्य उपोद्घात के अनन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य कर्म धार्मिक-कार्य—यक्षीय-कर्म के समान पावन एवं दीक्षा और तपस्या की साधना से अनुप्राणित है। अतः प्रतिमा-विधान के लिये उद्यत स्थापति के लिये अपने शरीर एवं मन, प्रज्ञा एवं शील की प्रतिमा विरचन के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना-नियमों का पालन विहित है। संयम एवं नियम के बिना जब देवासाधन दुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्भव हो सकती है? शास्त्रज्ञ, प्राज्ञ, शीलवान एवं कर्मदक्ष मूर्ति-निर्माता स्थापति के लिये निर्माण-काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। वह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यज्ञ करता हुआ यक्षीय-योग हविष्प्राप्त से ही उसे अपनी गरोर-यात्रा सम्पादन करनी चाहिये। शय्या का शयन वर्ज्य है। घरणी-पृष्ठ पर ही वह सो सकता है—प्रारम्भेद विधिना प्राणो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। इविष्मनियताहारो जपहोमपरायणः शयानो घरणीपृष्ठे—स० सू० ७६.१-४। इस प्रकार की दैहिक शुद्धि, दैवी साधना एवं अध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता स्थापति अपने हस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निर्मल आत्मा के साथ संयोजित कर अपने हस्त-स्नायव का परिचय दे सकता है। प्रतिमा-विधान में स्थापति की बौद्धिक योग्यता (दे० मा० सा० शा—‘स्थापति एवं स्थापन’) के साथ-साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक योग्यता भी परमावश्यक है।

अस्तु, कोई भा कला-कृति हो उसमें शीघ्रत्व सम्पादन के लिये किसी आधारभूत विद्वानों का महारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये। बिना छन्द-बन्ध के काव्य प्रबन्ध का न तो सुन्दर स्वरूप ही निगमता है और न उसमें सहज एवं स्वाभाविक रस निम्नन्द ही सम्पन्न होता है। लयामात्र से पाठक अथवा श्रोता की हृत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रकृति में भी न ता स्फुरण ही उदय होता है और न प्रोत्साह। अतः चिरन्तन से प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई आधारभूत विद्वान् कलाकारों के द्वारा अवश्य अपनाया गया है। आदि कवि का प्रथम कविता में इसी छन्दामयी गङ्गी ने भूतल पर काव्य की सृष्टि की। प्रतिमा-प्रकल्पन में ये आधारभूत विद्वान् मातृ-विद्वान् हैं। अतः प्रतिमा-रूपन में मान-याचना सर्वाधिक महत्त्व रखती है। प्रश्न यह है कि मान का आधार क्या है? देव-प्रतिमा की कृति के लिये क्या स्वयं आधार हैं। मूर्ति-निर्माता स्थापति के सम्मुख जा आधारभूत भावना सतत जागरूक रही यह यह कि मानव व देव भी मानव व सहस्र ही आधार रखते हैं। श्रृंगार में देवों का 'दिबोनर' 'गृपेश' बना गया है। अतः देवों को मानवाकृति प्रदान करने में वैदिक श्रृंगारियों ने ही पथ प्रदर्शन किया। 'रसो वै स' की वेद-वाणी ने जिस प्रकार काव्य में रमास्वाद को 'अस्मान्द सहस्रदर' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दिबोनर' आदि वैदिक मन्त्रों से प्रतिमा-कारों ने देव-प्रतिमाकृति को मानवाकृति से विभूषित किया तथा मानव मान की ही देव मान के निर्धारण में आधार माना। बराहमिहिर ने देव-प्रतिमा के आभूषण एवं वस्त्र आदि के लिये जा 'देशानुरूप' व्यवस्था की अर्थात् प्रतिमा में देवों एवं देवियों के वस्त्र और आभूषण आदि की संयोजन में तत्सदृशीय स्त्री पुरुषों के वस्त्राभूषण ही निमायक हैं। उसी व्यवस्था को धोखा सा यदि आगे ले जायें तो प्रतिमा में प्रकल्प्य देवों एवं देवियों के रूप आकार एवं प्रमाण आदि भी मानव-आकार एवं मानव-प्रमाण से ही निर्धारित होंगे।

देवों की मानवाकृति कल्पना में इस बहिरङ्गाचार के अतिरिक्त एक अत्यन्त अन्तरङ्ग रहस्य भी अन्तर्हित है। देव देव तभी बनते हैं जब वे मानवरूप धारण करते हैं (अवतारवाद) अर्थात् देव तो निर्गुण एवं निराकार हैं। इसी दार्शनिक दृष्टि के मर्म को समझने वाले प्राचीन-आचार्यों ने देवों की रूप-कल्पना में उनको मानवों का रूप ही प्रदान नहीं किया—मानवों की भूया वि यास से ही उनको रम्यस्त नहीं किया बल्कि मानवों की मनो-भावनाओं एवं राग-द्वेषों से भी उन्हें आक्रान्त दिखाया। भगवान् विष्णु के प्रमुख अवतार—राम कृष्ण की मानव-स्तीला (या देव-लीला) से कौन परिचित नहीं? गोपी-वल्लभ कृष्ण से प्रेम-स्तीलाओं एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सीता-नित्युपों में मानव-मनोमान के ही तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। लोभ-शकर भगवान् शक्र भी तो सती दाह से विह्वल होकर भगवती की मृत वेद का कंधे पर रखकर वह-वहा नहीं मरके? इस प्रकार देव-प्रतिमा का माडेल राय मानव है—यह मित्र हुआ।

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय कलाकारों की जहां यह धारणा रही कि देव मूर्तियों की निर्माण परम्परा का आविर्भाव 'ध्यान-योग' की संसिद्धि के लिये हुआ—ध्यानयोगस्य समिद्धये प्रतिमा-संज्ञाय स्यूत' वहां प्रतिमा-कारक प्रतिमा-विरचना में स्वयं ध्यान-मग्न होकर ही यह कार्य सम्पादन करें—'प्रतिमाकारको मर्त्यो यथा ध्यानरतो भवेत्'। अथवा परिपूर्ण

सौन्दर्य का सन्निवेश बहुत कम कलाकारों के वृत्ते की बात है। उक्ति भी है—सर्वाङ्गैस्सर्वरम्या हि कश्चित्तत्त्वये प्रजायते—तत्त्व से तात्पर्य यह 'प्रतिमा-विरचना' से है। अतः कला-विज्ञान के आचार्यों ने शास्त्र प्रतिपादित प्रमाण को ही प्रतिमा-कला का प्राण माना—'शास्त्र-मानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि'। भारतेतर प्राचीन देशों में भी प्रतिमा मान के शास्त्रीय-करण की पद्धति प्रचलित थी। मिश्रदेश (Egypt) इस पद्धति का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ। कालान्तर पाकर यूनान और रोम आदि देशों ने भी इसी पद्धति को अपनाया।

अस्तु, देवों के प्रतिमा-विधान (प्रतिमा-लक्षण) में मान सिद्धान्तों की अनिवार्य-योग्यता पर इस संकेत के उपरान्त हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि इस मान-योजना का मानव-रूप-कल्पना के अनुरूप कैसे संगति स्थिर होती है? बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' के अनुसार प्राचीन कलाविदों की यह धारणा सिद्ध होती है कि मान के अनुरूप पुरुषों के पांच वर्ग हैं। इनकी संज्ञा है—हंस, शश, रुक्क, भद्र तथा मातृरूप और इन पांचों पुरुषों के मान, आयाम (height) तथा परिणाह (girth) के अनुरूप, क्रमशः ६६, ६६, १०२, १०५, १०८ अंगुल माना गया है। इस वर्गीकरण का आधार जातीय (ethnio) था या अन्यथा—निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः इस विशाल देश के विशाल भूभाग में जल-वायु, रहन-सहन, आहार विहार, ऊँचाई-लम्बाई आदि को दृष्टि में रखकर मनीषियों ने एक सामान्य मान प्रस्तुत किया। बराहमिहिर ने तो इस वर्गीकरण का आधार नक्षत्र विशेष में उत्पत्ति प्रकल्पित की है (दे० बृ० सं० अ० ६८.१-२) :—

ताराप्रहैर्बल्युतैः स्वस्त्ररत्रोच्चगैश्चतुष्टयैः ।

पञ्चपुरषाः प्रशरता जायन्ते तानह वक्ष्ये ॥

जीवेन भवति हंसः सौरेण शशः कुजेन रुक्कश्च ।

भद्रो बुधेन बलिना मातृरूपो दैत्य-पूज्येन ॥

टि० १ जीव—बृहस्पति (jupiter), सौर-शनि (saturn), कुज-मंगल (mars), बुध बुध (mercury) तथा बलि-शुक्र (venus)

टि० २—यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि इन पांच पुरुषों की ऊँचाई और परिणाह समान कैसे प्रतिपादित है? उत्पत्ति (बृ० सं० के प्रसिद्ध टीकाकार) ने व्याख्यान अथवा पृथुता की व्याख्या में—'प्रसारितभुजद्वयस्य प्रमाणम्' लिया है। अतः डा० वेनर्जी ने (Cf. D. H. I. p. 341) यह समीक्षा की है कि मान के ये प्रमाण—आयाम एवं परिणाह वास्तव में न्यग्रोध-परिमण्डल के प्रकार हैं जो महापुरुष का विशिष्ट लक्षण है। उसल के द्वारा उद्भूत पराशर का निम्न प्रवचन इस व्याख्या का प्रमाण है :—

उच्छ्रायः परिणाहस्तु पश्य तुल्य शरीरिणः ।

स नतो पार्थिवो ज्ञेयो न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥

समराङ्गण-सूत्रधार में हंसादि पञ्च-पुरुष लक्षणों के साथ-साथ पञ्च-स्त्री-लक्षण (दे० अ० ८१ 'पञ्च-पुरुष-स्त्री-लक्षणध्याय') भी प्रतिपादित है। अन्य भ्रष्ट होने के कारण पांच-स्त्रियों में वृत्ता, पौष्पी, बलाका और दण्डा ही उल्लेख्य हैं—पांचवी की संज्ञा लुप्त है। अथवा समराङ्गण के हंसादि पञ्च पुरुष प्रमाण में क्रमशः ८८, ९०, ९२, ९४ और ९६ अङ्गुलों का

प्रमाण निर्दिष्ट है जो परम्परा-प्रसिद्ध बाराही बृहत्संहिता से अनुगात्य नहीं रहता । इसका क्या कारण है—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । हा हमारा अनुगत यह है कि सम्भवतः यह मान चित्रजा प्रतिमाओं के लिये निर्धारित है क्योंकि चित्र-वर्णन करने वाले अध्यायों में ही इस अध्याय का समावेश है और चित्रजा प्रतिमाओं पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ आदि मामान्या द्रव्यजा प्रतिमाओं की अपेक्षा छोटी होनी चाहिये । दूसरा अनुगत यह है कि वराहमिहिर का यह मान-दण्ड महापुरुष-लक्षण से प्रभावित है । साधारण पुरुषों को दृष्टि में रखकर जन-वास्तु वा प्रथम प्रतिष्ठापक समराज्य-यूनधार वास्तु राज जनता-जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ ।

अस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में बृहत्संहिता के पञ्च-पुरुष लक्षणों में हन और मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से अनुगमन देखा गया है । इनमें प्रथम हंस का मान मध्यम अथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओं का मान है । अष्ट-ताल देवी-प्रतिमायें भी हंसमान में परिकल्पित हैं । मालव्य का प्रमाण नव-तालमान से सगति रहता है । यह प्रवर-नग की प्रतिमाओं का मान है । मत्स्य-पुराण भी इसका समर्थन करता है—‘आरादतलमस्तको ननतलो मवेत्तु यः । संहताजानुपाहुश्च देवतैरभि पूज्यते’—इसमें स्पष्ट है कि यह महापुरुष-लक्षण है । बृहत्संहिता स्वयं कहती है—

मालव्यो नागनाससमभुजयुगको जानुसंप्राप्तहस्तो ।
मांसैः पूर्णाङ्गसम्भिः समरचित्रतनुः मध्यमागो कृशश्च ॥
पञ्चाष्टी चोर्ध्वमास्वं भुतिविवरमपि गृह्णन् ।
च त्रिपङ्क्तु दीर्घार्धं सकपोलं समसितदशनं नातिमांसाधरोऽहम् ॥

बुद्ध आदि महापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-कल्पना में ऐसे ही लक्षण विभाव्य हैं ।

प्रतिमा-विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिये कतिपय मान-योजनाओं का हृदङ्गम आश्रय है । मान के दो प्रकार हैं—अङ्गुल-मान तथा ताल-मान । इनमें भी दो उपवर्ग हैं—स्वाश्रय (absolute) तथा सहायक (relative) । प्रथम का आधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है । और दूसरा मध्य प्रतिमा के अङ्ग-विशेष अथवा अवयव-विशेष की लम्बाई पर आधारित रहता है । समराज्य (दे० ‘मानोत्पत्ति’ नामक ७५ वा अ०) में स्वाश्रय-मान पद्धति (absolute system) की निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

८८ परमाणुओं से	१ रज निर्मित होता है ।
८८ रज से	१ रोम ” ”
८८ रोमों से	१ लिच्छा ” ”
८८ लिच्छाओं से	१ यूका ” ”
८८ यूकाओं से	१ यव ” ”
८८ यवों से	१ अंगुल ” ”

टि०—दो अंगुल को 'मात्रा' की भी संज्ञा दी गयी है स० सू० ६ वा 'हस्तलक्षण' । अथवा आगमों में मध्यम और अधम अंगुलों के प्रमाण में नमशः ३ यवों और ६ यवों का उल्लेख है ।

२ अंगुलो से १ गोलक या कला निर्मित होती है ।

२ गोलको (कलाओं) से १ माग बनता है ।

इसे 'मानाङ्गुल' कहा जाता है जिसका प्रयोग प्रतिमा-कला में विहित है । स्वाभय मान-प्रदति (Absolute system) का दूसरा बग भयन कला, पुरनिवेश एवं प्रासाद-विरचना से सम्बन्धित है जिसका पूर्ण समुदायान. लेखक के 'भवन-वास्तु' में किया गया है । हाथ की प्रतिमाओं की विरचना में लम्बे मान-प्रकार में २४ अंगुलों की एक किट्टु, २५ की प्राज्ञापत्य, २६ की धनुर्मह, २७ धनुर्मष्टि और चार धनुर्मष्टि का दण्ड आदि (पूरी सूची 'भवन वास्तु' में प्रतिपादित है) परिकल्पित हैं । यह दण्डमान यथोपरिनिर्देशतः भवन-कला एवं पुर निवेश में प्रयोज्य होता है ।

सहायक मान-प्रदति (relative system) में मानाङ्गुल एवं देहाङ्गुल की परम्परा प्रचलित है ।

मानाङ्गुल में अङ्गुल की नाप प्रतिमाकार रथपति अथवा प्रतिमाकारक यजमान की मध्यमा अङ्गुलि का मध्य पर्व है । देहाङ्गुल की प्राप्ति मेघ प्रतिमा के सम्पूर्ण कलेवर को १२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती है । प्रत्येक भाग को देह-लब्ध-अङ्गुल अपना सन्नेप में देहाङ्गुल कहा जाता है ।

इन देहाङ्गुलों की २४ संज्ञायें—परिशिष्ट (व) समराङ्गण-वास्तु-कोष में द्रष्टव्य हैं ।

शिल्प-शास्त्र के विभिन्न प्र-यो में मान-प्रक्रिया की यही ही सूत्रम मीमांसा है । प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दण्ड हैं । मान-तार इन माप-दण्डों को मान, प्रमाण, उगमान, परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के पङ्क्तियों में विभाजित करता है । मान से तात्पर्य प्रतिमा-कलेवर की लम्बाई की नाप से है और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता है । उगमान मोटार (thickness), परिमाण परीणाद (girth), उपमान दो अवयवों (जैसे प्रतिमा के पैरों) के अन्तरावकाश (interspaces) तथा लम्बमान प्रलम्ब-रेखाओं (plumb-lines) की नापों के क्रमशः प्रतिपादक हैं । इन पङ्क्तियों को विभिन्न रूपाओं से संकीर्तित किया गया है जिनका ज्ञान शास्त्रीय प्रतिमा-चित्रण का समझने के लिये आवश्यक है । अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (व) में अभीष्ट है ।

देहाङ्गुल (जो अपेक्षाकृत लम्बी मान-योजना है) के अतिरिक्त अन्य सहायक सूक्ष्म मान-दण्डों में प्रादेश, ताल, वितस्ति और गोकर्ण विशेष उल्लेख्य हैं । प्रादेश अंगूठे और तर्जनी (forefinger), को खूब फैलाकर जो पासला आता है उसे कहते हैं । उभी प्रकार अंगूठे और मध्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे और अनामिका (ring-finger) के अवकाश को वितस्ति तथा अंगूठे और कनिष्ठा (little finger) के अवकाश को गोकर्ण कहते हैं ।

तालमान—आगमों एवं मानसार आदि शिल्प-शास्त्रों में प्रतिमा-मान का ताल-मान से प्रतिपादन है । अतः विभिन्न देवों एवं देवियों में जो ताल-मान विहित है उनका थोड़ा

सा परिचय यहा पर आवश्यक है। श्री गोपीनाथ खन् ने आगमों के आधार पर जो देश-दरी-तालमान निरू ला है वह सर्वथा सर्वत्र एक सा नहीं है; परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य की हस्त-पुस्तक एवं निर्देश-शास्त्र आगम ही प्रधान रूप से हैं। अतः आगमों के निम्नलिखित तालमान यहा पर उद्धृत किये जाते हैं —

ताल	देव
उत्तम दशताल	ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मूर्तियाँ
अधम दशता०	श्रीदेवी, भू देवी, उमा, सख्यती, दुर्गा, मत्त-मानुषा, उषा
मध्यम दशता०	इन्द्रादिलोकपाल, चन्द्र-सूर्य द्वादश आदित्य, एकादश-ऋद्ध, अष्ट-नमु-गण, अश्विनी, भृगु तथा मार्कण्डेय, गरुड, शेष, दुर्गा, गुह (सुत्रजण्य), सप्तर्षि, गुरु (बृहस्पति) आर्य, ऋषदेश तथा क्षेत्रपाल
नवार्ध ताल	कुवेर तथा नव ग्रह आदि
उत्तम नवता०	दैत्य, यक्षेण, उग्रेण, मित्र, गन्धर्व, चारण, विनेश तथा शिव की अष्ट मूर्तियाँ
सम्पूज्युल नवत०	पूतमहापुरुष (देवकल्प मनुज)
नवताल	राक्षस, असुर, यक्ष, अप्सरायें, अस्त्र-मूर्तियाँ और मरुद्-गण
अष्टताल	मानव
सप्तताल	वेताल और प्रेत
षट्ताल	प्रेत
पञ्चताल	कुम्भ और विष्णोरवर
चतुष्ताल	वामन और वधे
त्रिताल	भूत और किन्नर
द्विताल	कूष्माण्ड
एकताल	वचन

टि०—तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का संश्लेष वास्तु-शिल्प में द्रष्टव्य है।

तालमान का आधार सशर्प मूलमान है। ऊपर हमने देखा तालमान के दश वर्ग हैं— १ में लगाकर दश तक। पुनः उनके उत्तम, मध्य एवं अधम प्रभेद से यह पद्धति और भी दीर्घ हो जाती है। उत्तम दशताल में सम्पूर्ण प्रतिमा को १२४ सम-भागों में, मध्यम में १२० सम भागों और अधम में ११६ सम-भागों में विभाजित किया जाता है। दशताल की प्रतिमा का मान उसके मूल मान का दसगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना और अष्टताल की प्रतिमा का अठगुना होता है।

आगमों की प्रोत्सहित ताल-मान की परम्परा कब से पल्लवित हुई—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता और न 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्त्रों में ही उल्लेख है। इस आकृत पर डा० चैनर्जों ने भी जिज्ञासा प्रकट की है परन्तु समाधान नहीं हो पाया। ताल मान सम्भवतः दाक्षिणात्य परम्परा है। समराज्य आदि उत्तरी ग्रन्थों में ताल मान का निर्देश बिल्कुल नहीं मिलता है। बृहत्संहिता और कतिपय पुराणों में भी ताल-मान के पुष्ट

निर्देश है—अतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और बृ० संहिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अन्य अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-प्रत्यंग के मान सिद्धान्तों (Canons of proportions) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष अभीष्ट है। अतः आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-लक्षण, उत्तम नवताल मानसार आदि ग्रन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (अ) में अवलोक्य हैं। यहा पर समराङ्गण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों (सब भी गोपीनाथ राव, डा० कुमारी स्टैलानामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी आदि महाशयों) ने इस मान-प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। अतः समराङ्गण की इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये आगे के अनुसन्धान कर्ताओं को कुछ विशेष सावधान्य इस्तगत हो सकेगा। वैसे तो समराङ्गण का, जैसा कि बार-बार हमने सकेत किया है, प्रतिमा-शास्त्र न केवल अपूर्ण ही है वरन् भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य हाथ लगेगा ही। उपयुक्त विद्वानों की ताल-मान-तालिकायें इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (अ) में द्रष्टव्य होंगी।

समराङ्गण की प्रतिमा-मान-पद्धति (अ० ७६)

टि० इस अध्याय का पाठ भ्रष्ट होने से सामग्रीय प्रमाण नहीं प्राप्त होते।

अंग	उपाङ्ग-प्रत्यङ्ग	प्रमाण
(1) भवण	—नेत्र-भवण-मध्य	५ अंगु०
	नेत्र और भवण—सम	उत्प्रेष से द्विगुणायत
	कर्ण-पिप्पली	१ अं० ४ य०
	पिप्पली और आघात के बीच का लकार आया	३ अं० विस्तार १ अ०
	.....	मध्य की गहराई ४ य०
	पिप्पली के मूल पर ओत्र-छिद्र	— ४ य०
	स्तूतिका	३ अं० आय०, २ य० विस्तृ०
	पीयूषी (लक्ष रावर्त-मध्या)	२ अं० " ३ अं० वि०
	आवर्त (कर्ण-बाह्य रेखा)	६ अं० (धम और वृत्तायत)
	मूला (ओत्र-मूल वक्राश)	३ अं० परिणह (girth)
	" " मध्यावक्राश	२ य० " "
	" " तः अं	१ य० " "
	उदात्त (लकारावर्तमध्य ?)	
	(पीयूषी के अधोभाग पर)	३ य० " "
	कर्ण का ऊपरी विस्तार	१ गोलक २ य०
	" " मध्य "	नाल का बुगुना
	" " मूल "	६ मात्रा
	पूरा का पूरा	२ गोल का परिणह
	नाल (परिचम)	१ अ० " "

	नाल (पूर्व)	३ अं० का परि०
	२ वीमल नाल	२ अं० ,, ,,
(ii) चिबुक	अधरोष्ठ	० अंगु० लम्बा
	उत्तरोष्ठ	१ अं० ,,
	मांजी	२ अं० ,,
(iii) नासिका		३ अं० (ऊर्वादि)
	२ नासिकापुट प्रान्त	४ अं० लम्बाई
	२ नासा पुट	२ अं० ,,
	नासा-पुट प्रान्त	घ्राण के प्रमाण का चौथा०
		करवीरसम ।
(iv) ललाट		८ अं० विस्तृत, ४ अं० शायत

टि० १ इस प्रकार चिबुक में पेशान्त मान ३२ अंगुल होना है । स० सू० ७६ २६-२७

टि० २ आगे का पाठ भ्रष्ट होने से १८ अंगुल सिक्का प्रमाण है—यथा नहीं । ग्रीवा का परीणाह २४ अंगुल प्रतिपादित है । जहाँ तक बल एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न है वह ग्रीवा प्रमाण से अनुगत है । इसी प्रकार मेढू का मान नाभि के मान के दो भागों से परिकल्पित है और ऊरु और जङ्घाओं का मान समान माना गया है । दोनों जानुओं का मान ४ अंगुल बताया गया है—स० सू० ७६, २७ २६ ।

(v) पाद

	पादागुष्ठ	१४ अं० लम्बे, ६ अं० चौड़े
	पाद प्रदेशिनी	और ४ अं० ऊँचे
	,, मध्यमांगुलि	{ ५ अं० परीणाह, ३ अं० लम्बे
	,, अनामिका	{ और १ अं० ३ य० ऊँचे ।
	,, कनिष्ठा	{ ५ अं० परी०, ३ अं० अयत
	अगुष्ठ नल	मध्यमा के प्रमाण में ३ कम
	अंगुलि नल	अनामिका ,, ,,
(vi)	जङ्घा मध्य परीणाह	३ अं०
(vii)	जानु मध्य परीणाह	३ अं०
	जानु कपाल	१८ अं०
(viii)	ऊरु मध्य-परीणाह	२० अं०
(ix)	वृषण (scrotums)	जानु का ३ परीणाह
	मेढू (वृषण संस्थित)	३२ अं०
	कोण	?
(x)	कटि	६ अं० परीणाह
(xi)	नाभि मध्य-परीणाह	४ अं०
		१८ अं०
		४६ अं०

(xi)	२ स्तनों का अन्तर	१२ अं०
(xii)	२ कक्ष-प्रान्त	६ अ० लग्ने
(xiii)	पृष्ठ विस्तार	२४ अ०
	पृष्ठ-परीणाह	बन्ध-सम
(xv)	ग्रीवा	६ अं०
(xvi)	मुजायाम	४६ अ०
	दोनों का पर्योपगितन (perist)	१८ अ०
	दूसरा परं	१६ अ०
	दोनों बाहुओं का मध्य परीणाह	१८ अं०
	दोनों प्रबाहुओं का „ „	१२ अ०
	(अर्थात् चतुर्भुजी प्रतिमायें)	
	भुज तल (मागुलि)	१२ अं०
	„ „ (निरंगुलि)	७ अं०
	मध्यमागुलि	५ अ०
	प्रदेशिनी और अनामिका	दोनों बराबर (परन्तु
		मध्यमा से एक पर्व हीन)
	कनिष्ठिका	प्रदेशिनी से एक पर्व हीन
	हस्तनल (अगुलि) सत्र परं के आधे	
	उनका परीणाह	?
	हस्त-अंगुष्ठ-लम्बाई	४ अंगुल
	„ परीणाह	५ अ.
	अगुष्ठ-नल	

टि० स्त्री-प्रतिमाओं के प्रमाण पर भी समराङ्गण में संकेत है कि पुरुष प्रतिमाओं के ही मान स्त्री-प्रतिमाओं में विहित हैं—केवल उनका वक्ष और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर आधारित हैं। उनका वक्ष १८ अंगुल और कटि २४ अंगुल बतायी गयी है। स्त्री प्रतिमा-मान की उत्तममध्यमाधमप्रमेद से तीन मान-वद्धतियों निर्दिष्ट की गयी हैं।

प्रतिमा का दोष-गुण-निरूपण

केवल समराङ्गण ही ऐसा वास्तु-शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें प्रतिमा के दोष-गुण-निरूपण की अवतारणा में इतना साङ्गोपाङ्ग वैशानिक विवेचन है। कितनी ही कई प्रतिमा सुन्दर थ्यो न हो परन्तु यदि वह शास्त्रानुसार निर्मित नहीं है तो वह अप्राह्य है—अपूज्य है—एक शब्द में वह दोष-प्रतिमा ही नहीं है। शस्त्र-सिद्धातों का यह अनुगमन भारतीय स्यासत्य का परम रहस्य है जिस पर हम पीछे भी संकेत कर आये हैं। अस्तु, सर्वप्रथम प्रतिमा-दोषों की सूची देखें, उन दोषों का अभाव ही प्रतिमा-गुण है।

प्रतिमा दोष

म० दोष	फल	श० दोष	फल
१ अश्लिष्ट सन्धि	मरण	११ उद्भट-विशिष्टता	दुःख
२ विभ्रान्ता	स्थान विभ्रम	१२ अधामुनी	शिरोरोग
३ यक्र	कलह	१३ कुचिष्टा	दुर्भिक्ष
४ अरनता	वयस क्षय	१४ कुन्त्रा	रोग
५ अस्थिता	अर्थक्षय	१५ पार्श्व हीना	गत्याशुभ
६ उन्नता	हृद्रोग	१६ आसन-हीना	यन्त्रन और स्थानान्तरि
७ काकजङ्घा	दशान्तर गमन	१७ आलय हीना	" " "
८ प्रत्यङ्गहीना	अनपत्यता	१८ आयन विशिष्टता	अनर्थदा
९ विकटाकाश	दारुण भय	१९ नाना काष्ठ समायुक्ता	"
१० मध्य ग्रन्थि-नता	अनर्थका	२० — — —	—

टि०—इन दोषों का अभाव ही गुण है तथापि निम्न तालिका द्रष्टव्य है.—

प्रतिमा-गुण

१ मुश्लिष्टसन्धि	६ सुविभक्त्य
२ ताम्र लोह-सुवर्ण-रजत रङ्गा	१० यथोत्प्रेक्षा
३ प्रमाण-सुविभक्ता	११ प्रसन्न-वदना
४ अक्षता	१२ शुभा
५ अपदिगा	१३ निगूढ सन्धि-करणा
६ अप्रत्यङ्ग हीना	१४ समायती
७ प्रमाण गुण समुक्ता	१५ शृङ्खु स्थिता
८ अविवर्जिता	

प्रतिमा-रूप-संयोग

[आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र]

प्रतिमा कलेवर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्निवेश भी आवश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा या तीर्थ प्रतिमा निर्माण-विज्ञान (Indian Iconography) का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। वैसे तो मुद्राओं का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोभावना का अनुरूप प्रकल्प्य हैं, परन्तु मुद्रा विनियोजन ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं की अपेक्षा बौद्ध प्रतिमाओं की विशिष्टता है। शैवी प्रतिमाओं में यशस्वि वरद, ज्ञान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सन्निवेश से ब्राह्मण प्रतिमाओं में भी मुद्रा-विनियोग है—परन्तु अन्य देवों की प्रतिमाओं में मुद्राओं की अपेक्षा नाना रूप-संयोग ही प्रमुख रूप से प्रकल्प्य है एवं स्थापत्य निदर्शन में उनका सम्बन्ध भी। मुद्राओं की सविस्तर चर्चा हम आगे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवयणा की आर पाठका का ध्यान यहां आकर्षित करना है। मुद्राओं के द्वारा प्रायः मानव एवं देव दोनों ही मौन-व्याख्यान अथवा भाव प्रकाशन करते हैं। अतः हस्तादि-मुद्राएँ एक प्रकार से भाव प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दू-प्रतिमाओं का रूप-संयोग भी मुद्राओं के सदृश देव विशय की जानकारी के लिये खूबी पुस्तकें हैं। सरावत देव प्रतिमा से तुरन्त देवराज इन्द्र की आर हमारा ध्यान आता है। इस-वाहन, कमण्डलु हस्त, ब्रह्मचारि-वेष की प्रतिमा का देखकर प्रजा की कठित स्मृति जा जाती है। वृषभ-वाहन, यतिवेष, त्रिशूल धारी, श्मशान-माला विनेत्र से शिव का किन्ने बाध नहीं होता है। भिहवाहिनी देवी मूर्ति से मगनती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं होता है? इस प्रकार अन्य देवों की गौरव गाथा है। अतः एक शब्द में हिन्दू प्रतिमाओं के नाना रूप-संयोग भी एक प्रकार से भाव प्रतीक हैं। जहाँ मुद्राएँ प्रतिमाओं के भाव प्रतीक हैं, वहाँ रूप-संयोग भगवान् और भक्त दोनों के ही भाव प्रतीक हैं। देवराज इन्द्र का ऐरावत-अर्च्य उनका राजसत्ता का प्रकाशक है—गजराज राज्यभी (Royalty) का उल्लेख (symbol) है। इसी प्रकार अन्य देवों के अपने-अपने—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र आदि—नानारूप संयोगों की कहना है। अतः रूप संयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु परम्परानुरूप हमने भी देव-मुद्राओं के इस द्विविध संयोग का दो पृथक् पृथक् अध्यायों में प्रतिपादन करना अभीष्ट समझा। सर्वप्रथम हम रूप-संयोग पर विचार करेंगे।

प्रतिमाओं के रूप में पाँच प्रधान संयोग हैं—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र।

आसन

प्रतिमाओं के आसन-परिकल्पन में दो रहस्य छिपे हैं। प्रथम देवों की मानवाकृति का अनुरूप उनके बैठने की भीता का वह वस्तु परिकल्प्य है। सैमा एवं सैमा आसन और

बसा ही उसका वाहन भी। दूसरे प्रतिमा पृथा का उद्देश्य ध्यान योग की निद्रि के लिये हुआ—यह हम पहले ही कह आये हैं—ध्यान योगस्य समिद्धयै प्रतिमा परिकल्पिता—अतः उपास्य एवं उपासक दोनों में एकात्मकता स्थापित करने के लिये न केवल उपास्य देव का आसन ही योगानुसूल होकर उपासक का भी आसन देव रित्तन में एकाग्रता अर्थात् चित्त वृत्ति का निराव (यागरिनत्तवृत्तिरिरेर) लाने के लिये परमोपादेश है। इस दृष्टि से आसना का अर्थ पाद मुद्रा एवं बैठक (seat) दोनों ही हैं।

आसनों के सम्बन्ध में एक दूसरा तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न आसनों का जो उल्लेख शास्त्रों में मिलता है—उनमें बहुमुखक पशुओं के नाम संकीर्तित किये गये हैं—उदाहरणार्थ सिंहारा, कूर्मारा, आदि आदि। इस दृष्टि से आसना में वरल पाद-मुद्रा एवं बैठक ही हैं वरन् आसन-योग्य वाहन भी। हिन्दू प्रतिमाप्रा के बहुमुखक निदर्शा में (विशेष कर चित्रका प्रतिमाप्रा में) आसना के स्थान पर वाहन का ही चित्रण है।

ऊपर हमने आसन को पाद-मुद्रा माना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात् आसन (Sitting), पड़े रहना अर्थात् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थात् शयन (Reclining) में ही है न कि आगे मुद्राध्याय में प्रणिपादित नाना पाद मुद्रायें जिनका सम्बन्ध भौतिक आसना (objective postures) से न हो कर भावार्थक मनोगतियों (subjective attitudes) से है। आसन में वाहनों की गतार्थता का भीष्ट वृन्दावन भद्राच ये भी समर्थन करते हैं—“The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting riding on either a vehicle or an animal and reclining. Strictly speaking the Asana ought to have reference to sitting only but in point of fact, so far as Iconography is concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i.e. वाहन and शयन—ले०)”

आसन के ‘पीठ’ अर्थ में पशुओं के अतिरिक्त, पक्षियों (हंस, गरुड, मयूर आदि) पुष्पों (कमल आदि) आबुग (वज्र एवं चक्र आदि) प्रतीकों (स्वस्तिक एवं भद्र आदि) तथा अन्य नाना उपलब्धों (symbols—वीर आदि) की भी प्रकल्पना है जो ‘प्रतिमा में प्रतीकत्व’—Symbolism in Images—के सिद्धान्त की दर्शकवत् प्रकाशना है।

आसनों के उपोद्घात में एक दूसरा निदर्श यह है कि योग-शास्त्र में बहुमुखक एवं विभिन्न आसनों का जो प्रतिपादन है उससे वरपि प्रतिमा शास्त्र एवं प्रतिमा स्थापत्य भी कम प्रभावित नहीं हुआ है और सत्य तो यह है कि आचारयोगासन ही हैं परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उनमें आकारादि-अभिवेश एवं मानादि-योगना विशुद्ध स्थापत्यार्थक (sculptural) हैं। अस्तु, आगमों एवं शिल्पशास्त्रों के अनुरूप निम्नलिखित आसन प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष प्रसिद्ध हैं।—

योगिक आसन—योगिकासनों की संख्या सप्त्यातीत है । निम्न-तन्त्र (दे० शब्द-कल्पद्रुम) के अनुसार तो इन आसनों की संख्या ८४ तक है । ग्रहियुध्य-संहिता के अनुसार निम्नलिखित एकादश आसन विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें बहुमुखक प्रतिमा-स्थापन में भी चित्रित किये गये हैं :—

१. चक्रासन	५. कौक्कुटासन	९. मिहासन
२. पद्मासन	६. वीरासन	१०. मुक्तासन
३. कूर्मासन	७. स्वस्तिकासन	तथा
४. मयूरासन	८. भद्रासन	११. गोमुखासन

टि० इन ११ योगिकासनों के अतिरिक्त कतिपय अन्य योगिनाम भी प्रसिद्ध हैं जिनका पतञ्जलि के योग-दर्शन में उल्लेख है—दण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यङ्कासन, समसंस्थानासन आदि । ज्ञानासन, वज्रासन, योगासन, आलीढासन और सुखासन—इन पाँच अन्य योगिकासनों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें कतिपय उन आसनों का विशेष समीक्षा अर्थात् है जिनका प्रतिमा-स्थापन में विशेष चित्रण देखा गया है ।

पद्मासन— ऊरुच्छे वामपाद पुनस्तद्वक्ष्यं पदम् ।
वामोरी स्थापयित्वा तु पद्मासनमिदं स्मृतम् ॥

अर्थात् दोनों ऊरुओं के मूल पर दोनों पादतलों को - क्रमशः वाम की दक्षिण एवं दक्षिण की वाम पर—स्थापित करने से यह आसन बनता है । पद्मासन का यह लक्षण पाद-मुद्रा के अनुरूप है अन्यथा पद्म-पुष्प पर समावीणा प्रतिमायें भी तो चित्र्य हैं—उदाहरण—
ब्रह्मा पद्मासनः ।

कौक्कुटासन—अथवा कुरङ्कुटासन पद्मासन का ही प्रभेद है जिसमें शरीर का सम्पूर्ण भार दोनों जानुओं के बीच से नाचे की ओर निशाल कर भू पर सश्लिषिष्ट दोनों हाथों पर रखकर ध्योमस्थ बनना पड़ता है :—

पद्मासनमधिरस्थाय जाम्बन्तरविनिस्तौ ।

कौरी भूमौ निवेशयैतद् ध्योमस्थः कुक्कुटासनम् ॥

वीरासन— एकपादमथैकरिमन् विन्यस्योरी च संस्थित ।

हृतरस्मिन्तथा पाद वीरासनमुदाहृतम् ॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीय शैवी प्रतिमा हमका निदर्शन है ।

योगासन—यह बहुमुखक प्रतिमायें प्रदर्शित की गयीं । यह एक प्रकार की cross-legged position है जिस तरह हम सब पलंगी बाँध कर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हाथों की गोद में रखना पड़ता है :—

अथ योगासनं बद्धये यद् कृत्वा योगिवद् भवेत् ।

ऊर्वोः पादतलद्वन्द्वं स्वाङ्गे बद्ध्वा करद्वयम् ॥

आलीढासन एवं प्रत्यालीढासन—यह एक प्रकार की घुनघर की पाद मुद्रा है जिसमें दायाँ पैर आगे और बायाँ पीछे फैलाया जाता है । बाराही, महाजदनी की स्थापन-

निर्दिष्ट प्रतिमाओं का इसी आसन में चित्रण है। इसका उल्टा प्रत्यालीढासन है जिसमें महिष मर्दिनी और कात्यायनी दुर्गा मूर्ति ही चित्रित की गयी हैं। अग्नि-पुराण में इन आसनों का निम्न लक्षण दिया गया है :—

भुगवामपद् परचात् स्तम्भजान्दक्षिणम् ।
वितस्य पञ्चविस्तारे तदालीढ प्रकीर्तितम् ॥
एतदेव विपर्यस्तं प्रत्यालीढं प्रकीर्तितम् ।

कुर्मासन—में पैरों को इन तरह माड़े कि उनकी एड़ियाँ (गुल्फ) नितम्ब के नीचे घुसकर से (बायें की दक्षिण और दक्षिण की बायें) आ जायें :—

गृहं निपीड्य गुल्फाभ्यां घुत्कमेण समाहित ।
एतत्कुर्मासनं प्रोक्तं योगसिद्धिर्करं परम् ॥

डा० वैनर्ग (see D H. I, p 295) ने इस आसन का प्राचीनतम निदर्शन मोहे-जदाङ्गो और इरणा की कतिपय मुद्राओं (seals) पर चित्रित शिव पशु-पति में प्रस्तुत किया है। पाद-मुद्रा के अनुरूप कुर्मासन की यह व्याख्या है अन्यथा पशु-बाहनामुक्त नदी—देवी यमुना कुर्मासना (अर्थात् बद्धप पर आनीना) चित्रित की गयी है।

सिंहासन— सीबिम्बा, पारवयोगुल्फौ घुत्कमेण निवेरय च ।
करी जाम्बोर्निधाबोभी प्रमायं निरिखांगुलीन् ॥
नासाग्रम्बस्तनयनो व्यासवत्पशुमुत्सुधीः ।
एतसिंहासनं प्रोक्तं सर्वदेवाभिपूजितम् ॥

यह आसन एक प्रकार से कुर्मासन का ही प्रभेद है विशेषता यह है, हस्ततल (जिनकी सभी अंगुलिया प्रसारित हैं) जानु विन्यस्त विरहित हैं, मुख खुला रहता है और श्रोता का नासिका के अग्रभाग पर स्थापित आवश्यक है।

पर्यङ्कासन एवं अर्धपर्यङ्कासन—प्रतिमा-स्थापत्य में पर्यङ्कासन का निदर्शन अनन्तशायी विष्णु हैं। अर्धपर्यङ्कासन में हर गौरी, सरस्वती, वृशोदरी के निदर्शन द्रष्टव्य हैं। अर्धपर्यङ्क को ललितासन भी कहते हैं। यशिष्ठ (दे० योगसार) के मत में यह वीरासन का ही प्रभेद है। इस आसन के अभ्यास में रानों (hams) पर बैठना होता है। बद्धपर्यङ्क, बद्धाश्वासन और वज्रासन—ये सभी आसन कमलासन के प्रभेद हैं। वज्रासन हिन्दू प्रतिमा स्थापत्य में नगण्य है, परन्तु बौद्ध-प्रतिमा स्थापत्य में इसके बहुत निदर्शन पाये जाते हैं।

योगिकासनों में सकृद्विकासन भी प्रतिमा-स्थापत्य में चित्रित हुआ है। इसको मोपाश्रयासन भी कहते हैं। इसमें यथानाम एक आश्रय-विशेष (अर्थात् योगपट) का महारा लेना पड़ता है जो उठे हुए घुटनों को बाँधे रखता है।

शयनासन

आसनों की विभिन्न मुद्राओं (postures) के व्यापक अर्थ में शयन-मुद्रा का भी ऊपर संकेत किया गया था। तदनुसार प्राचीन स्थापत्य में नैष्ठाणी मूर्तियों को छोड़ कर अन्य

देवा की प्रतिमा में यह आसन अप्राप्य है, अपेक्षाकृत अरांचीन शाक्त-प्रतिमाओं में यद्यपि महायज्ञ-देवों में शयन-मुद्रा प्रदर्शित है जैसे काली, अप्समार-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाओं में त्रिपु की शेष-शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति ही प्रधान निदर्शन हैं। जल-शायी तथा बट-पत्र शायी वैष्णव-मूर्तियाँ शेष-शयन-मूर्ति के ही सदृश हैं। अनन्त-शायी प्रसिद्ध वैष्णवी मूर्ति का अप्रतिम एवं प्राचीन निदर्शन श्रीरङ्गम के रङ्गनाथ-मन्दिर में द्रष्टव्य है।

अस्तु, 'आसन' के उपोद्घात में हमने आसन को पाद-मद्रा के साथ-साथ वाहन एवं पीठ (detached seat) के अर्थ में मा गतार्थ किया है। वाहन पर कुछ सकेत आगे होगा। पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही धन्य है कि 'सुप्रमेदागम' में इस प्रकार की पाँच पीठों का वर्णन है जा आकार (जा चन्द्रजान की व्याख्या है) एवं प्रयाजन के अनुरूप निम्न-तालिका से स्पष्ट है :—

सं०	पीठ	आकार	प्रयोजन
१.	अनन्तासन	त्र्यथ (triangular)—	कौतुक-दर्शनार्थ
२.	सिंहासन	आयताकार (rectangular)	ज्ञानार्थ
३.	यागासन	अष्टाभि (octagonal)	प्रार्थनार्थ
४.	पद्मासन तथा	वर्तुल (circular)	पूजार्थ
५.	विमलामन	षट्भि (hexagonal)	उत्थार्थ

टि० इसी प्रकार के द्रव्यीय आसन (material seats) के उदाहरण में राय महाशय (see H. I vol. 1 p, 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिया का भी शास्त्रों में निर्देश है—मद्र-पीठ (मद्रासन), कूर्मासन, प्रेतासन एवं सिंहासन। यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्रीय आसन नहीं, ये द्रव्यीय पीठ हैं।

वाहन एवं यान

आसन एवं वाहन (या यान) हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान का एक मिश्रवर्गीय विषय (allied topic) है। पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवा एवं देवियों के वाहनों पर निर्देश कर चुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी :—

देव	देवियाँ
१. हंमवाहन ब्रह्मा	१. सिंहावाहिनी वृणां
२. गरुडारूढ़ विष्णु	२. हंसवाहिनी सरस्वती
३. वृषमारुध शिव	३. वृषभवाहिनी गौरी
४. गजारूढ़ रुद्र	४. गर्दमासना शीतला
५. मयूरासन कार्तिकेय	५. उलूकवाहिनी लक्ष्मी
६. मुषिकासन गरुड	६. नन्दावाहिनी गङ्गा

टि० यान में देवों के विमान ही विशेष प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर विमानों का क्रमशः वैराज दिविष्ट और बेलार-नाम है।

आयुषादि

देवों की मानवाङ्गी में आयुषों का संयोग भी 'प्रतीकत्व' symbolism का निदर्शन है। देव-प्रतिमाओं की दैहिक पाद-मुद्राओं के समान इन्हें निहित पदार्थों से आयुष्य है अथवा पात्र या वाद्य-यन्त्र या फिर पशु और पक्षी—सभी एक प्रकार में इन्हें

मुद्रायें ही हैं। अमय, वरद, ज्ञान, व्याख्यान, आदि नाना हस्त-मुद्राओं की जनां हम आगे करेंगे। प्रथम प्रणिमा-कल्पन में साङ्गोपाङ्ग रूप-मंयोग का विशेषन प्राप्त है; तदनन्तर उसकी मायाभिष्यञ्जना—हस्त मुद्राओं में बढ़कर माताभिष्यञ्जन का श्रव्य कौन साधन है !

आयुधादि में आयुधों के अतिरिक्त पाशों, बाद्य यंत्रों, पशुओं और पत्तियों का भी ऊपर लखते हैं। तदनुरूप प्रथम आयुधों की निम्न तालिका निम्नलिखित है :

सं०	आयुध	देव-मंयोग	सं०	आयुध	देव-मंयोग
१.	बक्र (मुद्रांन)	विष्णु	१४.	मुगल	वलराम
२.	गदा (कौमोदकी)	"	१५.	हता	"
३.	शारङ्ग धनुष	"	१६.	गर	कार्तिनेय
४.	निराल	शिव	१७.	गङ्गा	"
५.	पिनाक धनुष	"	१८.	मुमृष्टि	"
६.	सट्वाङ्ग	"	१९.	मुद्गर	"
७.	अग्नि	"	२०.	खेट	"
८.	परशु	"	२१.	धनु	"
९.	अक्रुश	गणेश	२२.	पताका	"
१०.	पाश	"	२३.	परिष	दुर्गा
११.	शक्ति	सुब्रह्मण्य	२४.	पट्टिश	"
१२.	वज्र	" (इन्द्र मी)	२५.	चर्म	"
१३.	दङ्क	"			

इन आयुधों में कतिपय विशेष आयुधों पर कुछ समीक्षा आवश्यक है।

शंख—युद्ध-क्षेत्र में शंख बजाने की प्राचीन प्रथा का सर से बड़ा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। धर्म-क्षेत्र कुक्षेत्र में समवेत युद्धार्थी किन-किन महावीरों ने किन-किन शंखा को बजाया था—यह भगवद्गीता हमें बताती है। वही पर हृषीकेश भगवान् कृष्ण ने पाञ्चजन्य नामक शंख बजाया था “पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः”। अतः भगवान् जय साधुओं के परिनाय तथा दुष्टों के दमन के लिये भूतल पर अवतीर्ण होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त मर्यादाओं की पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी घोषणा का प्रतीक शंख है। विष्णु भगवान् के इस शंख की ओ “पाञ्चजन्य” की संज्ञा है उसमें पंचजन नामक अमुर के बंध तथा उसकी अस्थि से निर्मिति की गाथा छिपी है।

शंखों की पापाश-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उसमें दो प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। सब मह शय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं।

“The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical lion, and having a cloth

tied round it so that portions of it may hang on either side :”

चक्र—चक्र जैसा हम लिख चुके हैं, वैष्णव-आयुध है। विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों के हाथों में इस आयुध की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तो रथाङ्ग (पहिया) के रूप में अथवा अलङ्कृत चक्र (disc) के रूप में अथवा प्रस्फुटित कमल के रूप में जिसके दल आर (spokes) के स्वरूप को ध्यक्त करते हैं। इसकी दूसरी संज्ञा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन पुराण (देखिये अ० ७६ वाँ) में लिखा है कि इस तैजस चक्र को मगवान् शकर ने विष्णु को दिया था—

ततः प्रीतः प्रभुः प्रादात् विष्णवे प्रवरं वरम् ।

प्रत्यक्षं तैजसं भीमान् दिव्यं चक्रं सुदर्शनम् ॥

गदा—हस्त तथा गदा का सतत साधिध्य अपेक्षित है। यह एक प्रकार का हिन्दुस्तानी मोटा सोंटा है और पूरी पाँचों अंगुलियों से पकड़ा जाता है। विष्णु की गदा का नाम कौमोदकी (दे० शिशुपालवधम्—वृ० स०) है। डा० बेनर्जी के विचारानुसार प्राचीन प्राप्त प्रतिमाओं में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीधी-पाधी है। बाद में कलाओं में जर अतिरंजना का युग आया तो फिर इसे भी अन्य आयुधों के समान अलङ्कृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा।

खड्ग—लम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित किया गया है। खड्ग तथा खेटक का साहचर्य है। खेटक काष्ठमय अथवा चर्ममय—दोनों प्रकार का होता है। यह वर्तुल अथवा चतुरस्र दोनों प्रकार की आकृति का होता है। इसके पीछे हैंडिल भी होता है। इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है। विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। विष्णु के खड्ग का नाम नन्दक है।

मुसल—जिने हम लोग मूसर कहते हैं और जिसकी ग्रामीण स्त्रियाँ अन्न कूटने में प्रयोग करती हैं, वह पृथुलाकृति दण्ड-विशेष है। संस्करण बलराम का यह आयुध है। राव ने इसमें प्रहार-योग्यता का निर्देश करते हुए लिखा है—“an ordinary cylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon.”

धनुष—शिव के धनुष का नाम पिनाक है। अतएव उनका एक नाम रिनाकी भी है। विष्णु के धनुष का नाम शारङ्ग है। प्रद्युम्न (मन्मथ, काम तथा यौद्ध मार) के पुष्प-विनिर्मित (पौष्प) धनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की तीन आकृतियों का राव महाशय ने उल्लेख किया है—The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a string or thong taking the place of the chord. In the second variety, it has three bends ..... the third variety has five bends and belongs to a much later period in the evolution of this weapon.

परशु—यह एक कुल्हाड़ी व आकार का होता है। कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी चीरने में और इसका प्रयोग दुरात्मनों की खोपड़ी चीरने में। यह आयुध गणेश का विशेष माना गया है। राव के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके और सुश्लिष्ट तथा मनोरम हैं। बाद के परशुओं का गदाकार विजृम्भित हुआ।

हल—किसान लोग हल को जोतने के काम में लाते हैं। राव ने इसे "probably extemporised as a weapon of war" लिखा है। अर्थात् युद्ध की आवश्यकता में इससे काम लिया जाता होगा। हल के नामों पर हली, शीरी, लाहली आदि संज्ञाओं से हलायुध यत्नात्म के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं।

खट्वांग—के सम्बन्ध में राव गोरीनाथ वें एतद्विषयक वर्णन का विवरण देते हुए डा० बेनर्जी अपने ग्रंथ (830-81) में लिखते हैं—

Khatvanga is "a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm." Rao) "This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseous shaft by a well carved and ornamented wooden handle."

यह आयुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे चामुण्डा तथा भैरवी के हाथों में, प्रदर्शित किया गया है।

टंक—यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाय-तल्लक परपर काटने के काम में लाते थे। 'टंक' शिव के आयुध में सर्वोत्तम है।

अग्नि—के दो रूप पाये जाते हैं—यज्ञ-प्रतीक तथा युद्धायुध-प्रतीक। अग्नि का पुरातनतम प्रदर्शन (representation) यज्ञीय अग्नि के रूप में ज्वाला-जाल-स्फुटित-भाष के रूप में ताची के पुर्याय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध काश्यप को बौद्ध-धर्म में दीक्षित करते समय एक ध्वस्तकार दिया रहे हैं। डा० बेनर्जी महाशय के मत में मध्यकालीन कला में यह शिव-पार्वती के विवाह में प्रदर्शित है। शिव की कल्याण-मुग्ध-मूर्ति में भी यह निदर्शन द्रष्टव्य है।

दूसरे रूप में अग्नि को अग्नि-गोलक-रूप में नटराज-शिव के हाथ में प्रदर्शित किया गया है। डा० बेनर्जी महाशय लिखते हैं—'It may also be depicted as a torch serving the purpose of an incendiary weapon.'

पात्रादि

सं०	संज्ञा	देव संसर्ग	विशेष
१.	खुक	ब्रह्मा	यज्ञीय पात्र (leddles)
२.	धुवा	"	" "

३. कमण्डलु ब्रह्मा जल-पात्र—शिव, पार्वती तथा अन्य देवों का भी संयोग
 ४. पुस्तक „(सरस्वती भी) वाङ्मय-प्रतीक, पितृ-पुत्री दोनों ही वाङ्मय के अधिष्ठाता
 ५. अक्षमाला ■ रुद्राक्ष, कमलाक्ष, वैदूर्यादि-विनिर्मित—सरस्वती और शिव का भी संयोग ।
 ६. कपाल शिव शिव के विभिन्न नामों में—कपालभृत—तान्त्रिक साधना में मानव-कपाल पात्र में पान की परम्परा ।
 ७. दण्ड धर्म प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक ।
 ८. दण्ड देवी
 ९. पद्म लक्ष्मी
 १०. श्रीफल „
 ११. श्रमृतघट „
 १२. मोदक गणेश

पद्म-पक्षी—प्रतिमा के अन्य हस्त-संयोगों में कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा प्रत्यन्त न्यून है । पशुओं में छाग, हरिण तथा मेढा-शिव की अद्भुत प्रतिमा के लाञ्छन हैं और पक्षियों में कुक्कुट स्कन्द कार्तिकेय का ।

वाद्य-यन्त्र

सं०	संज्ञा	देव-संसर्ग	सं०	संज्ञा	देव-संसर्ग
१.	वीण	सरस्वती	५.	घण्टा	बुर्गा तथा कार्तिकेय
२.	वेणु	कृष्ण	६.	मृदङ्ग	„ „
३.	डमरू	शिव	७.	करताल	—
४.	शंख				

(पाञ्चजन्य) विष्णु

आभूषण तथा वस्त्र (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाओं की विविध आभूषणों एवं वस्त्रों से भी सुशोभित करने की परम्परा परलपित हुई तथा अत्यन्त विकसित तथा फलित भी हुई । बराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता (५८, २९) में लिखा है :—

“देशानुरूपभूषणवेशालंकारमूर्तिभिः वायी”

अथच मरत (दे० नाट्यशास्त्र) वा भी ऐसा ही प्रवचन है :—

भूषणानां विकल्पं च पुरयस्त्रीसमाश्रयम् ।

नानाविधं प्रवक्ष्यामि देशजातिसमुद्भवम् ॥

अतः सिद्ध है कि देशकालानुसार समाज में आभूषणों एवं वस्त्रों की जो मनुष्यों एवं स्त्रियों में भूषण-पद्धतियाँ प्रचलित थीं उन्हीं के अनुरूप देवों की मूर्तियों में भी उनकी परिकल्पना परिकल्पित की गयी । अथच समाज के विभिन्न स्तर मनातन से चले आये हैं— कोई राजा है तो कोई योद्धा, कोई यती छन्यासी है तो कोई ब्रह्मचारी । मानव-समाज की विभाजन-प्रणाली का जो सर्वश्रेष्ठ विभाजन प्राचीन आर्यों ने वर्णाश्रम-धर्म के अनुसार सम्पादित किया, उसी के आधारभूत सिद्धान्तों ने समस्त हिन्दू-मन्त्रों के कलेवर को

अनुप्राणित किया। देखाद में भी ता वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधारभूत विदातां के मर्म द्विपे हैं—ब्रह्मा ब्रह्मचारी के रूप में शिव यती—मन्माषी के रूप में, विष्णु राजा के रूप में स्कन्द सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं।

एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुरूप हो। अतएव वैष्णवी प्रतिमाओं (नारायण अथवा वामुदेव) के साथ-साथ इन्द्र, कुबेर आदि देव प्रतिमायें राज्ञी भूषा में, शिव, ब्रह्मा, अग्नि आदि दवों की प्रतिमायें अरान तपरवरणानुसार (त्याग तपस्या एवं तपोवन) यति भूषा अथवा योगि-रूप में, स्कन्द आदि अपने सैनिक कार्य कलाओं के अनुरूप सेनानी की उर्दी (uniform) एवं अस्त्र-शस्त्रों की भूषा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, भी, काली आदि महादेविया उच्चवर्णीय मान्य महिलाओं की भूपानुरूप बहुविध अलंकारों, रत्नों आदि की भूषा में विन्यस्त की गयी हैं।

इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-वर्णानुरूप परिकल्पित हुआ। मेघराम विष्णु पीताम्बर, गौर्धर्य रौद्रसेव इलवर-वलराम नीलाम्बर, सूर्य ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, रत्नाम्बर चित्रित किये गये हैं। परिधान की षटटना (matching) परिधाता के वर्ण की सुजापेक्षी है।

मानव समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन समया में आभूषणों का बड़ा भारी रिवाज था। ज्यों-ज्यों सभ्यता का रूप बदलता गया तथा ज्यों-ज्यों कारे विज्ञान की ओर मानव अग्रसर होने लगा त्यों-त्यों उसमें अतिरंजना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की अतिरंजना में विस्मय तथा काव्य का प्राधान्य था। अतएव सरसता, रसिकता, शाभा-मुमुषा अलंकरण आदि की भावनायें मनुष्य के सभी कार्यों में विशेष जागरूक थीं। यही कविता भेद्य मानी जाती थी, जिसमें रस हो, अलंकार हो, वही कला अच्छी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृया हो। यही भूषा बचिकरा भी जो मोहक विशेष हो।

स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंकृत करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। डा० डैनर्जी (see D. H. I. p. 311) लिखते हैं—“साधारण देव प्रतिमाओं की तो बात ही क्या शिव-योग देव प्रतिमाओं में भी (उदा० शिव की योग-दक्षिणा मूर्तियों तथा विष्णु की भी योगासन-मूर्तियों में—लेखक) भूषण संयोग है। विन्यास की परम्परा सिन्धु-सभ्यता तक में पाई जाती है। शिव-मधुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओं में पाई गयी है वह केयूर, वक्त्र, वलय आदि नाना आभूषणों से अलंकृत है।”

यद्यपि यह सत्य है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में अलंकार नियोजन की यह परम्परा स्थापत्य के लिये क्षतिदायक भी सिद्ध हुई है। प्रतिमा के विभिन्न शरीरावयवों पर—नचे से ऊपर तक—आभूषण के लादने की जो उत्सुकता कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीरावयवों की कला में सुन्दर अभिव्यक्ति अथवा मानव आकार के सम्यक् रचना विकास को अवश्य व्याघात पहुँचाया। ऐसे बहुत से कला-समीक्षकों की समीक्षा है। परन्तु यहाँ पर बिना पक्षपात के हम कह सकते हैं कि भारतीय कलाकारों का ध्येय मानव-आकार रचना human anatomy के सम्यक्

परिपाक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा। यहां के कलाकारों की दृष्टि भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक भावना से विशेष प्रभावित एवं अनुप्राणित होने के कारण उन्होंने “कला कला के लिये—ऐसा त्रिद्वान्त कभी नहीं माना। प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। अतः स्थापत्य में भी वह तदनुकूल प्रस्फुटित हुई। भारत का ‘सुन्दर’ भौतिक सौन्दर्य की भित्ति पर नहीं चित्रित है। यहां ‘सुन्दर’ में पार मार्थिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक परम सौन्दर्य का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भौतिक सौन्दर्य के चरम से जो लोग भारतीय प्रतिमाओं को देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देव-प्रतिमा के भूषा विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : परिधान, अलंकार, एवं शिरोभूषण

(अ) परिधान—में वस्त्र के अतिरिक्त बन्ध भी विशेष उल्लेख्य हैं वस्त्रों में सर्व प्राचीन वस्त्र धोती का—जो उत्तरीय और अधरोत्तरीय दोनों का काम देती थी—विशेष निदर्शन है। देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस वस्त्र का स्थापत्य-चित्रण बड़े कौशल से सम्पन्न हुआ है। बन्धादि अन्य परिवानों में :—

१. हार	५. कटिबन्ध	६. पीताम्बर (वि०)	१३. शुक्ताम्बर (ब्र०)
२. केयूर	६. कुचबन्ध	१०. उदीच्यवेप (सूर्य)	१४. मेखला (भी)
३. वक्रण	७. भुजङ्गवलय	११. चोलक (सूर्य)	१५. वज्रतुक (लक्ष्मी)
४. उदर-बन्ध	८. घनमाला (वासु०)	१२. कृत्तिवास (शिव)	

टि० इनमें से प्रथम पांच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचबन्ध तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाओं की विशिष्टता हैं।

(ब) अलंकार-आभूषण—अलंकारों अथवा आभूषणों की अज्ञानरूप सात-आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(i) कर्णाभूषण—कुण्डल	१. शल-पत्र-कुण्डल (उमा)
१. पत्र-कुण्डल (उमा)	४. रत्न-कुण्डल (सामा०)
२. नक्र-कुण्डल (गङ्गान्य)	५. सर्प-कुण्डल (शिव)

टि० कर्णाभूषणों में कर्च पूर (सरस्वती) कर्णिका (काली) मणि कुण्डल (लक्ष्मी) कर्णावली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य हैं।

(ii) नासा भूषण—वेसर (वृष्ण और राधा)

(iii) गन भूषण—१. निष्क, २. हार, ३. वैवेक, ४. कौस्तुभ तथा ५. वैजयन्ती।

टि० कौस्तुभ एवं वैजयन्ती वैष्णव आभूषण हैं। ‘कौस्तुभ’ मणि है जो समुद्र-मन्थन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगवान् विष्णु वक्षस्थल पर धारण करते हैं।

भागवत पुराण कौस्तुभ को सहस्र-मूर्त्य-समग्रम एक लाल मणि सन्कीर्तित करता है। वैजयन्ती के विषय में यह प्रतिपाद्य है कि इसकी रचना पांच प्रकार के रत्न-पञ्चिका से निष्पन्न होती है। विष्णु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पञ्च तत्वों का प्रतीक माना गया है—नीलम (नीलमणि) पार्थिव तत्व, मौक्तिक जलीय तत्व, कौस्तुभ तेजस तत्व, वैदूर्य वायव्य तत्व एवं पुष्पराग आकाशीय तत्व के प्रतीक है—अतएव वैजन्ती विराट विष्णु की रूपोद्भावनता का कैश वराज्य मनुप्रस्थित करती है।-

(iv) वक्ष-आभूषणों में भीवत्स, चञ्चरीर कुचगन्ध (परिधान और अलंकार दोनों ही) विशेषाल्लेख्य है ।

(v) कटि आभूषणों में वटिगन्ध, मेघला तथा काञ्चीदाम विशेष प्रसिद्ध है ।

(vi) पाद आभूषणों में मञ्जीर ही विशेष उल्लेख्य है ।

(vii) बाहु एवं भुजा के आभूषणों—म वक्ष, वनय केयूर, अद्भुत विशेष विख्यात हैं ।
टि० 'भीवत्स' वैष्णव लाञ्छन है जो विष्णु के वक्षस्थल पर 'कुञ्चित रोमावालि' की सहा है । वैष्णव प्रतिमाओं में वामुदेव-विष्णु एवं दशानतारों में भी यह सर्वत्र प्रदर्श्य है ।

(स) शिरोभूषण—मानवार में लगभग द्वादश शिरोभूषण (अलङ्करण एवं प्रसाधन दोनों ही) वर्णित हैं जिनको हम निम्न तालिका में देवपुरस्कर देल सकते हैं : -

संज्ञा	देव	संज्ञा	देव
जटा मु०	ब्रह्मा, शिव	केशवन्ध	सरस्वती, सावित्री
मौलि मु०	मानान्मानिनी	धम्मिल्ल	अन्य देविया
किरीट मु०	विष्णु वामुदेव, नारायण	चूड	अन्य देविया
करण्ड मु०	अन्य देव और देविया	मुकुट	ब्रह्मा, विष्णु, शिव
शिरस्त्रक	यक्ष, नाग, विद्याधर	पट्ट	राजे महाराजे, रानिया
कुन्तल	लक्ष्मी, सरस्वती सावित्री	(अ) पत्र पट्ट, (ब) खन-पट्ट, (ग) पुष्प-पट्ट	

टि० १—'कावपल' भी एक शिरोभूषण संकीर्तित है । यह बाल कृष्ण का शिरोभूषण अथवा 'केशवन्ध' है—'मस्तकपार्ष्णदेये नेशरचनाविशेष' ।

टि० २—मानवार की हम शिरोभूषण-तालिका की कुछ समीक्षा आवश्यक है । राव महाशय (श्री गापीनाथ) तथा उनके अनुयायी डा० बेनर्जी ने मानसारीय 'मौलिलक्षण' से केवल आठ प्रकार के शिरोभूषणों का निर्देश माना है—जटामुकुट, किरीटमुकुट, करण्डमुकुट, शिरस्त्रक कुन्तल, केशवन्ध, धम्मिल्ल तथा अलकचूड । शिव और ब्रह्मा के लिये विहित शिरोभूषण जटामुकुट से जटा और मुकुट (इन्द्र) नहीं प्राप्त है, जटा ही है मुकुट—ऐसा विशेष संगत है । मौलि या मुकुट एवं पट्ट के सामान्य संज्ञा generic name है और अन्य प्रभेद (species) । इसी प्रकार 'धम्मिल्लालकचूड' में तीन के स्थान पर दो ही शिरोभूषण-अभिप्रेत हैं—धम्मिल्ल तथा अलकचूड (न कि अलक अलग और चूड अलग) ।

राव महाशय ने मौलि अर्थात् शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान भेद माने हैं—जटा मु०, किरीट मु० तथा करण्ड मु० । शेष लुप्त आभूषण हैं । पट्ट के सम्बन्ध में राव महाशय की धारणा सम्भवतः निर्भ्रान्त नहीं है । पट्ट को राव महाशय केशवन्ध का ही प्रभेद मानते हैं वह ठीक नहीं । पट्ट एक प्रकार का साफा है जो उष्णीष (शिरोभूषण) के रूप में स्थापत्य में प्रकल्पित है ।

टि० ३ किरीट मुकुट वैष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुवेर के लिये भी विहित है । (वृ० स०) गान्धा-वला निर्दरीनी में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूषण है ।

प्रतिमा-मुद्रा

[हस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा]

मुद्रा शब्द से अभिप्राय है विभिन्न अंगों विशेषकर हस्त, पाद तथा मुख की आकृति विशेष । भावामिष्यञ्जन में चिरन्तन से मानव ने मुद्राओं का सहारा लिया है । यद्यपि भाव प्रकाशन का सर्वोत्तम साधन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनोविज्ञान वेत्ताओं से यह अतिरिक्त नहीं, कभी कभी उत्कट-भावामिष्यञ्जन में भाषा असफल हो जाती है ; उस समय हस्त अभिवा मुग्न या अन्य शरीरावयव की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है । भाषा पर पूर्ण पाण्डित्य रखने वाला व्याख्याता गिना इत्यादि मुद्राओं के सम्भवत ही कभी अपने उत्कट भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो । इसी प्रकार न्या व्याख्यान में, क्या आशीर्वाद में, क्या रक्षा तथा शान्ति में सनातन से सभ्य से सभ्य मानव मुद्राओं का प्रयोग करता आया है ।

आधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त को अब प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन एवं तन का एक प्रकार से ऐसा नैसर्गिक सदा सम्बन्ध है, जो प्रत्येक भावावेरा में दोनों की समान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्रादुर्भूत होती है; इसी को रिफ्लेक्स ऐक्शन (reflex action) कहते हैं । अतः स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति में अनुप्राणित किया । अथवा जिस प्रकार काव्य-में अभिव्यक्त निम्न कोटि का अर्थ है—लक्ष्यार्थ उसने बढ़कर और व्यंग्यार्थ ही काव्य जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भावामिष्यञ्जन एक प्रकार से काव्य-कला की व्यनि-प्रतीति के ही समकक्ष है ।

अस्तु, मुद्रा के व्यापक अर्थ में (दे० पीछे का अ० रूप-संयोग) न केवल भाव मुद्रायें (जो हस्तपादमुद्रादिकों की स्थिति, गति एवं आकृति के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं) गतार्थ हैं बल्कि नाना रूप संयोगों को भी हमने मुद्रा ही माना है । परन्तु संमित अर्थ में मुद्राओं का साहचर्य हिन्दू-प्रतिमाओं में बहुत ही कम है । शैवी योग-नृतियों को छोड़कर ब्राह्मण प्रतिमा-स्तब्ध में मुद्राओं का विनियोग नगण्य है । बौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राओं का विपुल विनियोग है । प्रतिमा स्थापत्य में मुद्रा देव-विशेष के मनोभावों को ही नहीं अभिव्यक्त करती है बल्कि उसके महान् कार्य—देवी कार्य को भी इंगित करती है । बुद्ध की 'भूमि-सर्प' मुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है । इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (Symbol) है जो प्रतिमा और प्रतिमा के स्वरूप (Idea) का परिचायक (Conductor) है ।

प्रश्न यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्राओं की यह न्यूनता क्यों जर कि बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं की यह सर्वातिशायिनी विशेषता है । हम याद-वार संकेत कर चुके हैं; हिन्दू दर्शन, धर्म, विज्ञान एवं कला सभी प्रतीकवाद (Symbolism) की परा ज्योति में प्रकाशित

है। नाना रूप संयोग से बौद्ध प्रतिमायें एक प्रकार से शाय हैं। अतः प्रतिमा कला की ही दो मौलिक प्रणालियों में दाग की अपनी वैयक्तिकता की छान है। मूल्य तो यह है कि ब्राह्मण प्रतिमा रूपोद्धानना में देव भिक्षु व नाग रूप संयोग नाना मुद्राओं के रूप में ही परिकल्पित हैं। तत्र मार का निम्न प्रस्ताव इसका प्रमाण है —

एकोनविंशतिर्मुद्रा विष्णोरणा मनीषिभिः ।

शङ्खचक्रगदापद्मवेगुभ्रोत्सकोत्तुभा ॥

शिखर्य शशमुद्रिका ।

क्षिप्रयोनित्रिशूलान्या मालपाभीमृगाह्वया ॥

मूर्धस्थैकैव पद्मान्या सप्तमुद्रा गणेशितु ।

॥

सप्तमीमुद्राचने सप्तमा घातकादिन्याश्च पूजने ।

अक्षमाक्षा तथा वीणा व्यन्या पुस्तकमुद्रिका ॥

सप्तनिष्ठाह्वया मुद्रा विज्ञेया बह्निपूजने ॥

अर्थात् विष्णु की १६ मुद्राओं में शङ्ख चक्रादि का परिगणन है। शिव की दस मुद्राओं में लिङ्ग, योनि, त्रिशूल, रुद्र ल-म ला आदि का समाहार है। सूर्य की केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, अक्रुश, मोदक आदि सात मुद्रायें विनायक गणेश की हैं। अग्नि की मुद्रा सप्त ज्वालाओं में निहित है। सरस्वती की मुद्रा में अक्ष माला, वीणा, व्याट्या पुस्तक आदि विशेष लक्ष्य हैं। इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाओं के रूप संयोग ही मुद्रा संयोग हैं। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायें प्राचुर्यपूर्वक हुईं उनकी पूर्य की अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई। तांत्रिक-मुद्राओं की परम्परा में हस्तादि मुद्राओं के अतिरिक्त भरमावलेप, तिलकादि धारण भी तो मुद्रा ही है।

भारतीय वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त सत्य के कारण समराङ्गण सूरधार की छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रंथ में मुद्रा प्रविवेचन अग्रगण्य है। समराङ्गण की इन विशिष्टता का क्या मर्म है—इस आकृत की भीमाका आवश्यक है। समराङ्गण के तीन मुद्राध्याय हैं जिनका हमारी दृष्टि में प्रतिमा कला (Sculpture) की अपेक्षा चित्र कला (Painting) में विशेष सम्बन्ध है। पाषाणादि द्रव्यों से विनिर्मिता प्रतिमाओं की अपेक्षा चित्रका प्रतिमाओं में रसो एवं दृष्टियों की विराय अभिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती—चित्र कर्म में यद्यपि विन्यास (colouring) इसके लिये अत्यन्त सहायक होता है। अप्रच चित्र कला कार विना नाट्य कला के सम्यक् ज्ञान के अपनी कला में परिराक नहीं प्रस्तुत कर सकता है। विष्णु घर्मोत्तर का दृढ़ विश्वास है, चित्र कला का आधा नृत्य कला है। नृत्य कला का प्राण भावाभिव्यक्ति है। इस भावाभिव्यक्ति में (जैसे भाव-नृत्य, ताण्डव-नृत्य आदि) में मुद्राओं का प्रदर्शन अनिवार्य है। अतएव नाट्य-शास्त्र का मुद्रा शास्त्र एक प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। नाट्य शास्त्र में हस्तादि मुद्राओं का बड़ा ही गम्भीर एवं सविस्तर प्रविवेचन है। इसी दृष्टि से नाट्य-कला की जीवितभूता अवस्थानुवृत्ति (अवस्थानुवृत्ति-नान्यम्) चित्र कला में भी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चित्र-कर्म के आवश्यक विभिन्न अङ्गों में दक्ष हाते हुए भी चित्रकार, कल्पना (Imagination) और अनुकृति

(Imitation) का जब तक सहाय नहीं होता तब तक मनोरम एवं अभिव्यञ्जक चित्र का निर्माण नहीं कर सकता ।

अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्राओं का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाओं में ही विशेष विहित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग अन्य-द्रव्यीय प्रतिमाओं (विशेष कर पाषाण-मूर्तियों—Sculptures) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह परम कौशल हाथ और प्रतिमा-विशान का परमोपजीव्य विषय । इसी दृष्टि से यद्यपि हम अध्ययन के अन्तिम ग्रन्थ—(भा० वा० शा० ग्रन्थ पंचम—यंत्र-कला एवं चित्र-कला)—में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमांसा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विशान के सिद्धान्तों (canons) के समुद्घाटन में भी मुद्राओं की म माहा आवश्यक है ।

आगमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों में भी कतिपय मुद्राओं के संयोग पर संश्लेष मिलने हैं (यद्यपि पृथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है) जैसे वरद-हस्त (वरद-मुद्रा), अभय-हस्त (अभय मुद्रा), शान मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा आदि-आदि । इनसे हरत, पाद, मुख एवं शरीर की आकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा की चेष्टा प्रतीत होती है वही मुद्राओं का मम है । इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं और यह विभाजन समराङ्गण-सूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ('शृङ्गागतादिस्थानलक्षणध्याय' ७६वें, 'वैष्णवादिस्थानलक्षणध्याय' ८०वाँ तथा 'पताकादिचतुष्पष्टि-हस्तलक्षणध्याय' ८३वाँ) पर अवलम्बित है :—

१. ६४ हस्त-मुद्राये (दे० स० सू० पताकादि ८३वाँ अ०)

२. ६ पाद-मुद्राये (दे० वैष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ०)

३. ६ शरीर-मुद्राये (दे० शृङ्गागतादिस्थान ७६वाँ अ०)

हस्त-मुद्राये—हस्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्यन्ध-कारक (हस्त की मुद्रा) में ही नहीं समझना चाहिये वरन् दानों का एक ही अर्थ में भी प्रयोग पाया जाता है—दण्ड हस्त, कटि-हस्त, गज-हस्त, वरद-हस्त, अभय हस्त—को वरद-मुद्रा, अभय मुद्रा आदि के नाम से भी पुकारा गया है । समराङ्गण की ये हस्त-मुद्राये भरत के नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित हस्त मुद्राओं की ही अनूतारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके विनियोग की उद्भावना भी ।

B. K. Podural (cf. his 'Mudras in Art') ने मुद्राओं के तीन बृहद् विभाग किये हैं :—१. वैदिक, २ तान्त्रिक तथा ३. लौकिक । उनका दावा है कि उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्त्र में १०८ मुद्राओं का अनुसन्धान एवं अभिशिष्ट कर चुके हैं । वैदिकी मुद्राओं से हम परिचित ही हैं—वेदपाठ में आवश्यक हस्त-मुद्राओं की परम्परा का आज भी प्रचार है । श्री पोटुवल महाशय ने भिन्न मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, उनमें बहुबल्यक मुद्राओं का सम्यन्ध पूज्य की मुद्राओं से तो है ही साथ ही साथ पूजक एवं पूजोपचारी से भी सम्यन्ध है । अतः इनकी सविस्तर समीक्षा यहाँ अतिव्रत नहीं—डा० बेनर्जी का ग्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य है । अस्तु, हम प्रथम समराङ्गण के त्रिविध (अन्युत, भंगुत एवं नृत्य) हस्तों की सूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रष्टव्य है :—

असंयुत हस्त

१. पताक
२. निपताक
३. वर्तरीमुख
४. अर्धचन्द्र
५. अराल
६. शुक तुण्ड
७. मुष्टि
८. शिखर
९. कपित्थ
१०. लट्टरामुग
११. सूनी मुख
१२. पद्मशेष
१३. सर्वशिर
१४. मृगशीर्ष
१५. कागूल
१६. अलपद्म
१७. चतुर
१८. भ्रमर
१९. हंसवक्त्र
२०. हंसपद्म
२१. सन्दश
२२. मुकुल
२३. ऊर्ध्वनाभ
२४. ताम्रचूड

संयुत हस्त

१. अञ्जलि
२. कपोत
३. ककट
४. स्वस्तिक
५. लटक

९. उत्सङ्ग
७. दोल
८. पुष्पपुट
९. मकर
१०. गजदन्त
११. अवदित्य
१२. वर्धमान
१३. —

नृत्यहस्त

१. चतुरभ
२. विप्रकीर्ण
३. पद्मकोप
४. अरालपट्टकामुग
५. आश्विद्वयप्रक
६. सूनीमुख
७. रेचितहस्त
८. उत्तानवद्धित
९. अर्धरेचित
१०. पल्लव
११. वेशगन्ध
१२. लता-हस्त
१३. कटि-हस्त
१४. पल्लवद्धितक
१५. पल्ल प्रच्योतक
१६. गरुड-पल्ल
१७. दण्ड-पल्ल
१८. ऊर्ध्व-मण्डलि
१९. पार्श्व-मण्डलि
२०. उरो-मण्डलि
२१. उर.पार्श्वार्ध-मण्डलि

टि० १—इस प्रकार प्रतिज्ञात ६४ हस्तों की व्यवस्था ६८ संख्या हुई ।

टि० २—इनकी पृथक्-पृथक् व्याख्या एवं रथागत्य समन्वय हमारे 'धन्व एवं चित्र' में द्रष्टव्य होगा । यह शीघ्र ही प्रकाश्य है ।

ब्राह्मण-प्रतिमाओं में दो मुद्राएँ—अमय हस्त एवं वरद-हस्त विशेष प्रसिद्ध हैं । सम्भवतः इसी दृष्टि में श्रीयुग बृन्दावन महाचार्य (cf. I. I. p 47) ने केवल इन्हीं दो

मुद्राओं का वर्णन किया है। राव महाशय (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ आगे बढ़ उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक्त कटक, सूची, तर्जनी, कट्यन्तलिम्बित, दण्ड, विस्मय (दे० पीछे स० सू० की सूची) के साथ-साथ चिन्मुद्रा (व्याख्य न मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा और योग-मुद्रा का भी वर्णन किया है। डा० वैनर्जी (cf. D. H. I.) ने इस विषय की विस्तृत विवेचना की है। परन्तु डा० वैनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works on dramaturgy such as *Natyasastra*, *Abhinaya Darpana* etc., have not much application in our present study.'—सर्वांश में सत्य नहीं। हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में समग्ररूप के मुद्राविवेचन का चित्रणा प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो माामासा की है उससे यह स्पष्ट है कि यह कथन सगथा सत्य नहीं। अथवा दाक्षिणात्य शिव-मीठ चिदम्बरम् में भरतमुनि के नान्य-शास्त्र में प्रसिद्ध ६४ हस्तमुद्राओं का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की भित्तियों पर चित्रित है, उसमें इन हस्त-मुद्राओं की स्थापत्य-परम्परा भी परिलक्षित हो चुकी थी, यह प्रकट है; विशेष विवास इसलिये नहीं हो पाया कि रूप संयोग से आक्रान्त ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्रा-विनियोग का अन्तर ही कहाँ या? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता बन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन है। ऊपर पौडुयल के एतद्विषयक अनुसन्धान की ओर संकेत किया ही जा चुका है। डा० वैनर्जी की भी एतद्विषयिणी गवेषणा (see D. H. I. ch. vii) अध्ययनीय है। उपरिनिर्दिष्ट हस्त मुद्राओं के अतिरिक्त भी कतिपय अति प्रसिद्ध हस्त-मुद्राएँ हैं जिनका स्थापत्य में अविरल चित्रण द्रष्टव्य है—भगवान् बुद्ध की चर्म-चक्र मुद्रा एवं भूमि-स्पर्श-मुद्रा, अर्हत् जिनो की कार्यात्मर्ग मुद्रा, योगियों की ध्यान-योग-मुद्रा, नटराज शिव की बैनायकी मुद्रा एवं अनुमद-मुद्रा।

पाद-मुद्रा—वैष्णव प्रभु-बेराओं के योग, भोग, वीर एवं आभिचारिक वर्गीकरण की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शयन प्रभेद से द्वादश वर्ग का ऊपर उल्लेख हो चुका है। तदनुसार स्थानक (standing) आकृति (posture) से सम्बन्धित पाद-मुद्राओं के समग्ररूप की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये हैं :—

१. वैष्णवम्	३. वैशाखम्	५. प्रत्यालीढम्
२. समपादम्	४. मण्डलम्	६. आलीढम्

टि० स० सू० (अ० ८०) की स्थानक मूर्तियों की भी पाद-मुद्राओं का संकेत करता है।

१. वैष्णवम्—स्थानक-चेष्टा के इस नाम में भगवान् विष्णु के आधि-देवत्व का संकेत है—विष्णुस्वाधिदेवत्वम्—स० सू० ८०.५। इस स्थानक चेष्टा में दोनों पैरों का एक दूसरे में फासला २½ ताल होना चाहिये। अथवा एक पैर सम (poised)

और दूसरा ६वज्र (a bit bent in triangular position) तथा दोनों जड़ाये थोड़ी सी मुकी हुई ।

२. समपादम्—भी अधिदेवता ब्रह्मा है । इसका दूसरा नाम सममज्ज है । अतः एव यथानाम इस चेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन कीजिये । सीधा शरीर—शरीर-मार दोनों पैरों पर समान ।

३. दोशारम्—विशाखो मगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम् । इस चेष्टा में दोनों पैरों का पासला ३ ३ ताल—एक पैर अग्र और दूसरा पश्चरिथ ।

४. मरहकम्—ऐन्द्रं स्थानमरहकम्—अतः इन्द्र इसकी अधिदेवता है । इसमें पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद अग्र दूसरा पश्चरिथ ।

५. आलीढम्—स्वरचात्राधिदेवतम् । स्वर मगवान् की इस स्थानक चेष्टा में आगे पैलाए हुए दक्षिण पैर से पीछे वाले बायें में ५ ताल का पासला यथाया गया है ।

६. प्रत्यालीढम्—आलीढ वा उलटा प्रत्यालीढ—अर्थात् इसमें आगे पलाया हुआ बायाँ, पीछे वाला दायाँ दोनों का पासला ५ ताल ।

टि० १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाओं की अनुकृति धनुर्धर की वाण-मोक्ष मुद्रा में विशेष प्रदर्श्य है ।

टि० २ जैनों के तीर्थङ्करों की स्थानक-चेष्टा में समर्पण-चेष्टा स्थापत्य-निदर्शन है । स्थानक-चेष्टाओं की निर्दिष्ट संज्ञाओं के अतिरिक्त दूसरी संज्ञाओं में इनकी सममज्ज, आमज्ज, त्रिमज्ज तथा अतिमज्ज के नाम से भी संकीर्तित किया गया है । आमज्ज-चेष्टा में मुद्रस्या प्रतिमाओं (Images on the coins) के बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । त्रिमज्ज चेष्टा देविया में विशेष द्रष्टव्य है । अतिमज्ज का सम्यन्ध शैव एवं शाक्त उग्र-मूर्तियों के अतिरिक्त वज्रयान (बौद्ध-धर्म का तृतीय यान) के क्रोध-देवताओं में भी है । शरीर-मुद्रा (चेष्टा)

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त और उनके व्यन्तरो के विभेद से ८० ६० का इन चेष्टाओं का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :—

(अ) १. श्रृङ्गागत, २. अर्धश्रृङ्गागत, ३. साचीकृत, ४. अर्धधांज ५. पार्श्वगत ।

(ब) ६-८, चतुर्विध परावृत्त ।

(स) २०. विंशति अन्तर (या व्यन्तर)

विष्णुधर्मोत्तर (vide Dr. Kramrish's translation) के अनुसार निम्नलिखित नौ प्रधान शरीर-चेष्टाएँ हैं :—

१. श्रृङ्गागत—आमिमुलीनम् the front view

२. अनृजु—परचीनम् back view

३. साचीकृत शरीर—यथा नाम a bent position in profile view

४. अर्धविलोचन—the face in profile, the body in three-quarter profile view.

५. पार्श्वगत—the side view proper
६. परिवृत्त—with head and shoulder bent, turned backwards.
७. पृष्ठागत—back view with upper part of the body partly visible in profile view.
८. परिवृत्त—with the body sharply turned back from the waist and upwards, and lastly,
९. समनन—the back view, in squatting position with body bent.

टि० १ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० (कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है । कतिपय चेष्टाओं की सशान्तरों के साथ बि० घ० की पूरी सूची है—दृष्टागत, श्रुज्वागत, मध्यार्ध, अर्धार्ध, साचीकृतमुख, नत, गण्डपरवृत्त, पृष्ठागत (?), पार्श्वगत, उल्लेख, चलित, उत्थान और बलित ।

टि० २ इन चेष्टाओं में स्थानक-मुद्राओं के सन्निवेश से जो आकृति निर्मित होती है वह चित्र के अतिरिक्त अन्यत्र (अर्थात् चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर अन्य-द्रव्यजा प्रतिमाओं में) प्रदर्शन बना हुआ है । ज्ञेय और वृद्धि (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह कौशल संपन्न होता है । तलिका और वर्णों के निनि योग एवं विन्यास से विभिन्न चेष्टाओं का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाटव का प्रमाण है ।

प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मण

हम उत्तर-वाटिका के विषय प्रवेग में मग्न हैं—ब्रह्मण-प्रतिमा लक्षण की पृष्ठ भूमि में उमर नाना रूप संयोगों एवं मुद्राओं तथा अन्न-प्रत्यन्न-मातादि-विशिष्टाजना का प्रथम प्रतिपादन आवश्यक है—तदनुसृत्य देव प्रतिमाओं की हम मौलिक भित्ति के निर्माण के उपरान्त अब क्रमशः प्रतिमा लक्षण का बहुभूमिक एवं नाना-गठन प्राप्ति का निर्माण करता है। अतः हम प्राग-दत्त नाना स्तम्भों में निर्मूर्ति का मौलिक स्तम्भ के साथ-साथ यष्मन्, ईश, शक्ति, मातृपत्य, सौर आदि—पूर्वनिर्दिष्ट 'पञ्चायतन परम्परा'—के अनुरूप विभिन्न षण् प्रकल्पित करते हैं।

निर्मूर्ति-लक्षण

निर्मूर्ति की कल्पना में हिन्दू सृष्टि, धर्म एवं दर्शन का सर्वस्व अन्तर्हित है। सत्यता यह है कि विश्व की सत्ता, उत्पत्ति, व्यापकता एवं पूर्णता तत्त्व भी इसी में निहित है। निर्मूर्ति सत्तात्मक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। पौराणिक निर्मूर्ति की यह कल्पना वैदिक निर्मूर्ति—अग्नि, सूर्य और वायु के विकसित स्वरूप पर आधारित है। ब्रह्मा को स० सू० ने 'अनलार्चि' कहा है, इस दृष्टि में ब्रह्मा का अग्नि सादृश्य स्पष्ट है। विष्णु की सौर देव यदा में माना ही गया है। वायु (मरुत्) में रुद्र सादृश्य के हम दर्शन कर ही चुके हैं (दे० शैब्य)। महेश (दे० शब्द तत्त्व विन्तमणि) ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है—एकमूर्तिरपि भिन्नरूपिणी, या जगज्जननपालनलये—उसने निर्मूर्ति वास्तव में एक ही मूर्ति—एक ही तत्त्व पर इंगित करती है जो जगत के उत्पादन (ब्रह्मा का कार्य), पालन (विष्णु का कार्य) तथा क्षय (रुद्र-शिव का कार्य)—इस त्रिविध कार्य के लिये क्रमशः तीन स्वरूप धारण कर सम्पादन करती है। निर्मूर्ति की यह एक व्याख्या हुई। दूसरी में जीवन दर्शन का इसमें उद्भूत निदर्शन अन्वय दर्शन करने का नहीं मिलेगा। मानव जीवन की तीन अवस्थायाँ वैश्व, यौवन एवं वार्धक्य एवं तीन आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं संन्यास का इसमें मर्म छिपा है। ब्रह्मा ब्रह्मचारी, विष्णु गृहस्थ-शाली गृहस्थ और शिव दिगम्बर संन्यासी। ब्रह्मचारि वेदानुक्ल ब्रह्मा का हाथ में कमण्डलु और वेद, परिधान कापाय-वस्त्र। विष्णु की भूष, अलङ्कार एवं परिवार आदि सभी लाञ्छनों से उनका भोग एवं ऐश्वर्य गृहस्थ का है अतएव राजाओं के इष्टदत्ता विष्णु को छोड़कर कौन हो सकता था? संन्यासी का दण्ड शिव का निराल और परिधान मृगचर्म, वार्धक्य-फलक्षण जटा—महा योगी अतएव नम्र एवं सतत ध्यान मग्न। तात्त्विक दृष्टि से (metaphysically) ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर की निर्मूर्ति में सत्त्व-रज-तमामूला त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तत्त्व निहित है। सृष्टि स्थिति प्रलय (संहार) की पौराणिक कल्पना पर इन तीनों देवों के अपने-अपने आधिपत्य हैं जो वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से एक ही परम सत्ता का त्रिविध कार्य-कलाप।

ब्राह्म प्रविमा-तत्त्व

ब्रह्मा की पूजा की अति विरलता पर हम पूजा-परम्परा (पूर्व-मीडिका) में पाठकों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अतएव ब्राह्म मूर्तियों की प्राप्ति में अपेक्षाकृत अत्यन्त-यून माना गया है। ब्रह्मा की मूर्तियों के विभिन्न प्रकार एवं अवान्तर भेदों का भी वह न तो विचार ही हुआ और न प्राज्ञास, जैसा कि विष्णु तथा शिव की मूर्तियों का। ब्रह्मा की पूजा जो इस देश में नहीं बन पाई उसके अन्तरगत में लेखक की समझ में एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी आर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा प्रजापति के रूप में—सत्त्व-गुण प्रधान देव के रूप में—हाथ में चतुर्भुजों की नित्य हुए, कमण्डलु आदि ब्राह्मण ब्रह्मचारी अथवा यति के उपकरणों से युक्त कमलासन परिकल्पित किये गये हैं—जिसने साफ प्रकट है कि यह देवता राजन प्रकृति के अथवा तामस प्रकृति के व्यक्ति अथवा समाज को कभी भी स्वीकार अथवा उसका इष्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था। समाज में राजस प्रकृति के लोगों के हाथ में ही ऐश्वर्य, धन-संपत्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधन थे—अतः द्रव्या-पेक्ष प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का मले ही बना व्यवसाय न हो जैसा गल्ला और कपड़े का, तथापि उन्हीं प्रतिमाओं का निर्माण अथवा प्रचार विशेष सम्भाव्य था जिनकी माँग—निनके प्रति आस्था एवं भक्ति—समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी।

वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जैसे तो मध्यकालीन ब्राह्मणों ने शिव तथा विष्णु आदि सभी देवों की पूजा की, परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि कर्म-पट्ट—के अनुरूप इष्टदेवत्व के लिए सर्वगुण-मम्पन्न ब्रह्मा ही थे—परन्तु ब्राह्मणों को अपनी ज्ञान-गरिमा का गर्व था—अतः ब्रह्मज्ञानी वेदविद् ब्राह्मणों के लिए सम्भवतः प्राचीन समय में प्रतिमा-पूजा कोई अर्थ नहीं रखती थी। यही नहीं उन्होंने उसे अशौची की वस्तु अथवा हेय समझा। अथवा हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ धर्म के आभय ने बड़ा योगदान दिया—जैसा हमने ऊपर संकेत किया है—वहाँ राजाभय ने भी कम योग नहीं दिया। अतः ब्राह्मणोत्तर क्षत्रिय-राजन्या तथा धन-वम्पन वैश्यों ने, जो प्रतिमा-पूजा के विशेष उपयुक्त अधिकारी थे—वे न तो ब्राह्मणों के समान ब्रह्म-ज्ञानी और न तत्त्व-ज्ञानी ही थे। अतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान् विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए—और कौन हो सकता था। अतः रहे बाबा भोलानाथ—उनके भोलेपन में बड़ी श्रद्धासुत गरिमा छिपी थी। आशुतोष शंकर तो यही, महायोगी मो थे। अस्तु, उन्होंने अपने द्राविडी प्राणायाम में सारे द्राविड देश को ही नहीं विजय कर लिया वरन् शान्धन एवं तपोधन ब्राह्मण तथा बड़े-बड़े राजाओं एवं महाराजाओं की भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या उत्तरापथ, क्या दक्षिणापथ—सर्वत्र ही शैव धर्म की वैजयन्ती फहराने लगी।

प्रायः सभी शिल्प शास्त्रों में ब्राह्म-प्रसादों तथा ब्राह्म-मूर्तियों के विवरण बराबर हैं। देव-भेद से प्रासाद-भेद के दृष्टिकोण ने हम ब्राह्म-प्रासादों की समीक्षा भी कर चुके हैं (दे० भारतीय वास्तु शास्त्र—ग्रन्थ तृतीय) तथापि ब्रह्मा की प्रतिमाओं का प्राचीन स्मारकों में जा वैरल्य है उसमें कई पौराणिक रहस्य अवश्य होना चाहिये। पीछे हम

अर्चापद्धति में सरस्वती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराङ्गण में भी ब्राह्म-प्राणादी एवं ब्राह्म-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वैरल्य में क्या सरस्वती शाप का ही विधिबिलास है? अतएव शिव तथा विष्णु के रुद्रा श्रेय एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा—ब्राह्म मन्दिर-प्रतिष्ठा कैसे सम्भाव्य थी। हाँ, त्रिमूर्ति के प्रमुखा देव ब्रह्मा की मूर्तियों की गौरवरूप से शिव मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रविष्टा है।

समराङ्गण में ब्राह्म मूर्ति लक्षण (दे० परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति-प्रोज्ज्वल अनल संकाश विनिर्मित होनी चाहिए। अत्यन्त तेजस्वी रथूलाङ्ग श्वेतपुष्प (कमलादि) लिए हुए (तथा कमल पर ही विराजमान), श्वेत वस्त्र धरण किये हुए अर्धाङ्ग (अधोरात्र्य कौपीन भी श्वेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचर्म के उत्तरीय से आन्ध्रा-दित, चार मुखों से मुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों धार्ये हाथों में से एक में दण्ड तथा दूसरे में वमणदण्ड। दाहिने हाथों में से एक में अक्ष-माला तथा दूसरे में वरद-मुद्रा—दियानी चाहिए। मूँज की माला भी धारण किये हुए होना चाहिए।

इस प्रकार की लोकेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से सर्वत्र कल्पाय होता है। ब्राह्मणों की वृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। अथच इसके विपरीत यदि ब्रह्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, कृन्ना, रौद्रा अथवा कुशोदरी हो तो अनिष्टदायिनी होती है। यों कि—

रौद्रा—कारक यजमान को मार डालती है।

दीनरूपा—स्थपति-शिल्पी को ही पतन कर देती है।

कृन्ना—कायक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है।

कुशोदरी—दश में दुर्भिक्ष का कारण बनती है।

विरूपा—अनपत्यता का हेतु होती है।

अतः इन दोषों को अचाकर ब्रह्मा की मूर्ति मुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा उस प्रतिमा में 'प्रथम यौवन-स्थिति' प्रदर्श्य है।

ब्राह्म-मूर्ति पर समराङ्गण का यह प्रवचन बड़ा ही मार्मिक है। यद्यपि अन्य शास्त्रों के विपरीत यह वर्णन अपूर्ण नहीं है तथापि सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन अन्यत्र अप्राप्य है। अतः संस्कृति के गर्भ के जिज्ञासु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ मिलेगा। इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य हैं :—(अ) जनजातिः प्रतिम. (ब्रह्मा) (ब) प्रथमे यौवने स्थिता (ब्रह्मणोऽर्चा)।

वास्तव में ब्राह्मण-प्रतिमा-वर्गाकरण का आधार 'त्रिमूर्ति' भावना है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के वैदिक अग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर चुके हैं अतः समराङ्गण का ब्राह्मी मूर्ति का यह प्रवचन 'अनलार्चिः प्रतिम.' पाठकों की समझ में आ गया होगा। वैदिक अग्नि देव के विकसित रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पवित्रता, इत्या तथा होम के प्रतीक बने। अग्नि से बढ़कर पावक एवं तेजस्वी कौन? अथच ब्रह्मा के रजोगुण के अनुरूप उनका रंग—रक्त भी

है अतः दोनों विशेषण 'अनन्तार्चिप्रतिमः—अनन्तार्चि-सुमहाद्युतिः'—ठीक ही हैं। अतः समराङ्गण के इसी प्राचीन मर्म के द्योतक हैं। अथच मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं एवं आश्रमों (stages of life) के अनुरूप ब्रह्मा की निर्मूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना है। ब्रह्मा के चार हाथ चारों दिशाओं पर उनके आधिपत्य (सृष्टि) के सूचक हैं। सरस्वती के सान्निध्य में रचना-शक्ति (Creative power) का संकेत है। चतुर्मुख में चारों वेदों के आविर्भाव का संकेत है।

अतः 'प्रथमे यौवने स्थिता' का भी वही भाव है—ब्रह्मा का वेष ब्रह्मचारि वेष, ब्रह्मचारी के उपलक्षण वेद और कमण्डलुपान हाथों में विद्यमान हैं।

समराङ्गण के ब्राह्म-मूर्ति लक्षण के इस निर्वचन-उपरान्त दस मूर्ति के अन्य अवशेष लक्ष्यों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रह्मा को हंस वाहन एवं पद्मासन कहा गया है और उनके दोनों दक्षिण हाथों में समराङ्गण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्रा के स्थान पर भुवा और भुक् (दो यशस्वी पात्र) का निर्देश है। इसके अतिरिक्त म० पु० के अनुसार ब्रह्मा के दोनों पाश्वर्यों पर चारों वेद और आण्य-स्थाली का प्रदर्शन विहित है और 'दक्षिणे सावित्री' और 'वामे सरस्वती' का भी चित्रण आवश्यक है। अग्नि-पुराण का ब्रह्म चित्रण समराङ्गण से विशेष सानुगत्य रखता है। केवल दक्षिण हाथ में भुवा का विशेष निर्देश है। समराङ्गण, मत्स्य एवं अग्नि की इस ब्राह्मी मूर्ति-विरचना में जो एक लक्षण और शेष रह जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता है—“सतर्हसरयस्थितः” सात हँसों से याहित रूप पर आरूढ़।

“अपराजित वृक्षः” में ब्रह्मा की चतुर्विधा मूर्तियाँ निर्दिष्ट लाक्षणिकों के स्थिति-प्रमेद से युगानुरूप वर्णन है—कमलासन (कलि), विरजि (द्वापर), पितामह (त्रेता), ब्रह्मा (कल्प)। अपराजित के लक्षण (२१४-८-६) में एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा को आभूषणों से भी आभूषित कर दिया गयाः—

ब्रह्मा सुवक्त्र. सुभावः कर्णसंस्मितकुण्डलः किरीटमाङ्गाशोभाढ्यः रुमांसगलशेखरः ।

सप्तकाञ्चनवर्णामी मणिरत्नहारोऽम्बरजः मुष्ठाकटकचेयूरसर्वाभारभूषितः ॥

ब्राह्म मूर्ति-लक्षण में 'रूप मयइन' का बड़ा ही साधोपाय वर्णन है। उसमें ब्रह्मा का शिरोभूषण जटा-मुकुट, वक्ष पर यशोपवीत, मुख पर श्मश्रु भी। रित्यन्त ब्रह्मा को कूर्चासन कहा है—कूर्च का अर्थ लम्बी घास; अतः कूर्चासन कुरासन पर संकेत करता है, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मा के लिए उचित ही है। ब्राह्म-मंदिर के परिवार-देवों एवं प्रतीकारों (दायालों) का संकेत आवश्यक है।

परिवार-देवताः—आदि शेष, गणेश, मातृकायें, इन्द्र, जलशायी, पार्वती और रुद्र, नवग्रह तथा सप्तमी क्रमशः आठों दिशाओं में प्रतिष्ठाप्य हैं प्रतीकारों—में (दे० अ० पृ० २२००१-५) सत्य, धर्मक, प्रियोज्ञव, यश, मद्रक, भव और विभव—ये आठ प्रतिष्ठाप्य हैं। राव महाशय ने ब्राह्म-मंदिर में ऋषि-वृन्द की भी प्रतिष्ठा पर संकेत किया है।

स्मारक-निर्द्दर्शन—राव ने ब्राह्म-मूर्ति के निदर्शन में नव फोटो के चित्र प्रस्तुत किया है। उनमें आयडोल के शिवमंदिर की, पना जिला में सेपारा की कुम्भकोणम् के नागेश्वर स्वामि-मंदिर की तथा तिरुवडी के शिवमन्दिर की ब्राह्म-मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं।

वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण

वैष्णव प्रतिमाओं के प्रवचन के पूर्व पाठको का ध्यान विष्णु भगवान् की उत्पत्ति एवं उनके विरास पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विष्णु की सौर निम्पति (Solar origin) पर विद्वानों का ऐकमत्य है :

ध्येयस्तदा सवितुमवदन्मध्यवर्ती।

नारायणस्तस्यसिञ्चासनसन्निविष्टः ॥

येधूरवान् मकरद्वयद्वलवान् किरीटी।

हारी द्विरव्यमपवुः घनशंखचक्रः ॥

निर्मूर्ति में विष्णु का स्थान पौराणिक अग्र्य है, परन्तु वैदिक ऋचाओं में—(दे० ऋ० वैष्णव-गूक्त) विष्णु को 'सत्त्वान' मित्रों के साथ मजा करते हुए—'वृतामुति' घृत (ऐहिक सुगुण भोग एवं ऐश्वर्य का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए तथा 'गुमन्त्रि'—सुन्दर पक्षी-याला बहा गया है। अतः इन विशेषणों से विष्णु की पूर्वोद्दिष्ट प्रकल्पना समर्थित होती है।

ऋग्वेद की वैष्णवी ऋचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निम्पति के पुष्ट प्रमाण निहित हैं। इन तीनों क्रमों में, प्रकाश के तीन स्वरूपों—आग्नेय, ध्रुव एवं सौर अथवा सूर्य के ही कालन्यात्मक—प्रातःकालीन प्रथमविष्णु, मध्याह्नकालीन परमात्मक तथा सायंकालीन अस्तमन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। अथच वेदों तथा ब्राह्मणों में जहाँ अदिति एवं आदित्यों का वर्णन है (दे० शतपथ-ब्राह्मण) उनमें विष्णु की भी परिगणना है। इसी प्रकार महाभारत में भी द्वादश आदित्यों के मूर्धन्य अन्तिम आदित्य विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सौर-निम्पति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त अब हम देखना है कि पौराणिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविंशवतार तथा अन्य गौरव-गाथाओं का प्रारम्भ कैसे श्रौर कहाँ हुआ। विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है।

विष्णु के गृहस्थ, राजस एवं सासारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्षणों की श्रौर संकेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विभुत्व, प्रभुत्व एवं व्यापकत्व आदि की परिनिष्ठा है।

वैष्णव-मूर्तियों को हम सात वर्गों (groups) में विभाजित कर सकते हैं। १—साधारण-मूर्तियाँ २—विशिष्ट मूर्तियाँ ३—ध्रुववर ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चन्द्र-विन्शति मूर्तियाँ ६—क्षुद्र मूर्तियाँ तथा ७—गारुड एवं आयुध पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों—में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लाञ्छनों से युक्त चतुर्भुज मेघश्याम श्रीवस्त्राङ्गित यज्ञ, कौस्तुभ मणिविभूषितोरस्क, कुण्डल-कीरीटधारी सीमयेन्दुवन विष्णु-मूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी सद्-हृदय नहीं। वाराणसेय वैष्णव-भिम्ब (दे० वृन्दावन पृ० ८) इसका परम निदर्शन है।

अमाधारण (विरिष्ट मूर्तियों)—में अनन्तशायी नारायण, वासुदेव, त्रैलोक्य-मोहन आदि की गणना है। इनमें विष्णु के वैराज्य का ही निदर्शन नहीं है, उनकी मदाविभुता एवं परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है।

सम्राज्य-सूत्र के विष्णु लक्षण (दे० परिशिष्ट म) में अग्राधारण एवं दशावतर दोना मूर्तियों का संकेत है । सुरासुर नमस्कृत विष्णु वैदूर्य (नील मणि) संकाश, पीतवास, श्रियावृत्त के साथ साथ यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज अथवा अष्टभुज, अरिंदम, शंख-चक्र-गदानाथि, श्रेष्ठो कान्तिसयुक्त कहे गये हैं । अतारो में बगद, वामन, नृविह, दारायाथि राम और जामदग्न्य का ही उल्लेख करके—नानारूपस्तु कर्तव्यो काला कार्यान्तरं विभु— ऐसा निर्देश किया है ।

अतः स्पष्ट है कि विष्णु के चतुर्भुज विशेषण में वासुदेव, त्रिलोक्यमोहन आदि निशिष्ट मूर्तियों का संकेत है । वासुदेव मूर्ति का वर्णन हम आगे करेंगे । अग्निपुराण में त्रैलोक्यमोहन विष्णु की अष्टभुजायें निर्दिष्ट हैं । कनिंषम साह्य ने एक द्वादशभुजी विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी है (cf. Arch. Sur Repts Vol. XXI p. 8) । निशिष्ट मूर्तियों में अनन्तशायी नारायण विष्णु प्रतिमा को भी हम परिगणित करते हैं । यद्यपि आगे वैष्णव ध्रुव चरो में शयन-वर्ग में इसका सन्निवेश उचित था परन्तु ध्रुव-चरा की शयन-मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अनन्त अद्भुत मूर्ति के लिए उचित नहीं । पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे ।

अनन्तशायी नारायण—विष्णु के अनेक नामों में अनन्त तथा नारायण (भी) दो नाम हैं । अनन्तशायी नारायण मिश्रित (composite Image) प्रतिमा है । इसमें विष्णु नागराज अनन्त (शेष) की शैया पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त (नाग) के सप्तमोह (seven hoods) ऊपर से छतरी (canopy) ताने हैं । नारायण का एक पैर लक्ष्म्युत्संगगत, दूसरा शेषमागाङ्गत, एक हाथ अपने जघन पर प्रसारित, दूसरा मूर्ध-देशस्थ ध्वजित है । नाभिसभूत कमल पर सुवर्णासीन पितामह और कमलनाल पर हनुमत् और कैटभ दो असुर, शंख, चक्र आदि लाङ्कजन पार्श्व में प्रदर्श्य हैं । इस प्रतिमा की तीन दृष्टियों से व्याख्या की गयी है । पहली का सम्बन्ध आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक संसार से, दूसरी का आधिभौतिक संसार से तथा तीसरी का आधिदैविक-पौराणिक संसार से है । पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तशैया को हम सृष्टि का प्रतीक मान सकते हैं । अनन्त अथवा शेष संसार का मूल-तत्त्व है (अनन्त, व्योम, आकाश विष्णुपद) विष्णु बुद्धितत्त्व तथा ब्रह्मा पुरुष अथवा जीव । साख्य दर्शन की भाषा में अनन्त प्रकृति, विष्णु महत्त्व और ब्रह्मा अहंकार । सृष्टि के आदि में सर्वत्र तमोमयी सत्ता, पुनः उससे चिन्मय का प्रादुर्भाव, तत्सत्तात् उसने संहार तथा मनुष्य की उत्पत्ति ।

दूसरी दृष्टि से (अर्थात् भौतिक दृष्टि से) यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार का शनैः शनैः विकास है जो सूर्य के आदिम परमाणुओं से प्रादुर्भूत हुआ और पुनः जितने सौरमंडल की रचना की । इस Proto Atomic matter का प्रतीक है अनन्त, सूर्य का विष्णु, संसार का ब्रह्मा (कमलासन—कमलन) ।

पौराणिक अथवा आधिदैविक दृष्टिकोण से नारायण, जो जलनिवासी है (दे० महा० तथा० मनु०)—

नराञ्जातानि यवानि नारायं वि विदुर्धुषा ।

ताम्येवायनं यस्य तेन नारायणः स्युः ॥ महा० ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नारायणः ।

ता. यदस्यायमं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥मनु०॥

उनको सृष्टि के आदि में अनन्त सर्व पर शासी बताया गया है । उनके नाम से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ—सप्तद्वीपा पृथ्वी, वन तथा सागर । इसी कमल के बीच से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई (दे० वराह, वामन तथा मत्स्य पुराण) । विष्णु के शस्त्रास्त्र आदि लाञ्छनों का अर्थ तथा प्रयोजन वराह-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है । शंख का प्रयोजन अज्ञान तथा अविद्या के नाशार्थ, रज्जु भी अज्ञान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक्र, काल चक्र का प्रतीक, गदा कुप्टा के दमनार्थ । मधुकैटभ का चित्रण उस पौराणिक आँखान का संकेत करते हैं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जोर इनका आक्रमण हुआ तो विष्णु ने हँसते-हँसते मधुकैटभ उपाधि प्राप्त की । अथच विष्णु दैत्य-दमन के लिए ही तो मंथार में अवतार लेते हैं । क्षीराब्धिरायन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृष्टि-कार्य पर भी इङ्कित करती है :—

येन लोकास्त्रयः सृष्टा देवाः सर्वाश्च देवताः ।

स एव भगवान् विष्णु समुद्रे तप्यते तपः ॥

स्थापत्य निर्देशनों में—इस प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ (भागी) तथा दक्षिणात्य वैष्णव पीठ श्रीरङ्गम में रङ्गनाथ मन्दिर में तो है ही कनिष्क ने और बहुत सी यही प्रतिमाओं का भी निर्देश किया है ।

अतः प्रष्ट है कि मगगन् विष्णु ही संसार तथा उसकी रचना के प्रथम आधार हैं । विष्णु की अनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब विष्णु की वासुदेव प्रतिमा के सन्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोण से कुछ संकेत करना है ।

वासुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की अनादि भावना का निर्देश किया जा चुका है । विष्णु के विभिन्न रूपों का आगे उद्घाटन होगा । यहाँ पर विष्णु के दैरिक एवं मानव दोनों स्वरूपों पर कुछ विवक्षा है । वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में अधिक प्रसिद्ध है । महाभारत लिखना है—

यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

तस्मातो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

परन्तु वासुदेव की जितनी भी प्रतिमाएँ इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानव की अपेक्षा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुज, शंख-ब्रह्मादिदेवनिरिवृत, शंख-चक्र-गदा-मञ्जारी, रुक्मिणी-सत्यवामा-महिषी-सेवित अथवा श्री-पुष्टि-सेवित, किरीटी, यनमाली, आदि । गदा तथा चक्रादि आयुध देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं । अथच कूर्म-पुराण में वासुदेव के सन्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है ।

एका भगवती मूर्तिर्गुणरूपा शिवामला ।

वासुदेवामिषाना सा गुणातीता सुनिष्कला ॥

इसी प्रकार का एक प्रवचन विष्णु-पुराण में देखिए :—

सर्वत्रासी समस्तज्ञ सत्त्वैत्र ये यतः ।

ततः स वासुदेवेति विद्महिः परिपद्यते ॥

अतः इन सन्दर्भों से वासुदेव को तात्त्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्यापक भागवती सत्ता के रूप में देखते हैं। वासुदेव की प्रतिमाओं में आयुध प्रतीको Emblems से भी हम इन्हीं तथ्यों पर पहुँचते हैं चक्र—सनातन, अनादि-काल, नक्षत्र-मण्डल, युग आदि सभी मण्डलों का प्रतीक है। शंख (पावनध्वनि) शब्द का प्रतीक जो आकाश का स्वरूप और जो विष्णुपद (विष्णु-लोक) कहलाता है।

कमल निर्माण-शक्ति रचना—का प्रतीक है। गदा सहायकारिणी शक्ति का प्रतीक है।

मानुष वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी बड़ी ही ओजस्वी चित्रित है। इस प्रकार वैष्णव प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की महागौरव-गाथा गाती हैं और उन्हें देवाधिदेव की भावना से मण्डित करती हैं।

जो देव सभी गुणों से—सभी शक्तियों से विभूषित एवं विकलित किया गया हो, जो इस सम्पूर्ण जगत का रक्षक हो, रक्षा का भार ही जिसकी ऐहिक एवं पारलौकिक लीलाओं का सर्वस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हो, राजसी ठाट्याट भी हो, बड़े-बड़े सम्राटों के किरीट से जिनकी चरण-रत्न सदा सेवित हो उसी प्रतिमा पर विशेष अमिनिवेश यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की क्या बात ?

‘अपराजित-पृच्छा’ में वासुदेव-मूर्ति-म्यूह प्रवचन में युगानुरूप वासुदेव (वृत्त), कृष्ण (त्रेता), प्रद्युम्न (द्वापर) तथा अनिरुद्ध (कलियुग) एवं वर्णानुरूप क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—वर्णन है। पुनः चारों के चित्रों के अनुरूप द्वादश वासुदेवजी प्रतिमाओं क्रमशः सकपण्य, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से आधिर्मत—अघोराज, कृष्ण-कालिकेय, पुण्डरीक, ताक्षक, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, अनार्दन, गोवर्धन, हरि और कृष्ण—का उल्लेख है।

अन्य विशिष्ट मूर्तियों में वैकुण्ठ, विश्वरूप, अनन्त एवं त्रैलोक्यमोहन विशेष उल्लेख्य हैं। रक्षापथ निदर्शनों के अनेक चित्र प्रायः सभी संग्रहालयों—मथुरा, नागपुर, कलकत्ता आदि में सुरक्षित हैं। अन्त में ‘रावमहाशय’ की मानव-वासुदेव कृष्ण की निम्न इलाहा का अवतरण देकर दशवतारों की अवतारणा करना है :—As king and statesman, as warrior and hero, as friend and supporter, as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer—particularly as the expounder of all comprehensively monotheistic religion of love and devotion to god, conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Visnu none receives more cordial or more widespread worship than Krishna—इसने भी अपनी Thesis में लिखा है—All the characteristics of grand Vaisnava image are the characteristics of Vasudeva. Vasudeva Image is, in a way, the consummation of the metaphysical development of the All-powerful Visnu into Supreme Brahma.

भव-पेशाओं—के निम्न द्वादश-वर्गों पर संकेत हो चुका है—दे० प्र० व० । ये प्रतिमायें दाक्षिणात्य मन्दिरों की प्रशिष्टता हैं । बहुसंख्यक मन्दिर त्रिमौलिक विमान हैं अतः स्थानक, आसन एवं शयन मूर्तियाः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भूमियो Storeys में स्थाप्य हैं ।
वेण्णव ध्रुव-चक्र की द्वादश मूर्तियाँ

१. योग-स्थानक—(i) कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज—द० अमय-वरद, बा० कट्य-बलम्बित, द० प्रसाद-चक्र, बा० वा० शंख, (ii) भृगु, मार्कण्डेय भू और लक्ष्मी का परिवार (iii) महाबलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमार्गी भिन्न रूप द्रष्टव्य है ।

२. भोग-स्थानक—शेष योग पूर्ववत्, विशेष बा० कटक हस्त, परिवार में श्रुतियो एवं कृष्ण भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा भूदेवी । मद्रास-संग्रहालय एवं तिरयूट्टापुर के शिवमन्दिर की पराचीन मूर्ति पर इसका प्रतिमा-निदर्शन द्रष्टव्य है ।

३. धीर-स्थानक—(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार में ब्रह्मा, शिव, मा० भू० सनक, सनत्कुमार, एवं शीर चन्द्र के साथ-साथ विष्णु और सुन्दर—ये दो नाम भी उल्लिखित हैं । परिवार देवों के हेर पेर से उत्तम, मध्यम तथा अधम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं ।

४. आभिचारिक-स्थानक—(i) कृष्णवर्ण, उग्रस्वरूप, ग्लान-मुख, द्विभुज, चतुर्भुज वा (ii) परिवार नहीं विहित है । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पेशाच-भागीय-मन्दिर-प्रतिष्ठा विहित है ।

५. योगासन—(i) श्वेतवर्ण पीताम्बर, चतुर्भुज, पञ्चासन, जटामुकुट, बाहुर्ध्व, योग-मुद्रा, शंख-चक्र अग्रदृश्य अतिनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्णों में कुण्डल, बाहु पर केयूर, गले हार, (ii) बागली के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य है ।

६. भोगासन—i) कृष्णवर्ण, चतुर्भुज (शंख, चक्र, वरद, सिंहकर्ण मुद्रा) सिंहासन, (ii) पद्महस्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलहस्ता भूदेवी वामे । (iii) बादामी के गुहा-मन्दिर (१), कडवीवरम् के कैलाराणापस्वामिमन्दिर, इलोय के गुहामन्दिर—१४ (रावण की खाई) दाडीकोम्बू के वरदराज मन्दिर आदि में निदर्शित है ।

७. धीरासन—(i) रक्तवर्ण, कृष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्, मुद्रा सिंहवर्णी (ii) लक्ष्मी और भूदेवी घुटने टेके हुए दावें और बावें, ब्रह्मा, मार्कण्डेय, शिव, भृगु, कामिनी और व्याजिनी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरु, नारद, एवं शीर और चन्द्र भी प्रदृश्य हैं । (iii) आयहोल के पापाय चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है ।

८. आभिचारिकासन—इसका वैदिकासन विहित है अन्य शेष यथा आभिचारिकास्थानक ।

९. योगशयन—द्विभुज, पूर्ण प्रतिमा का $\frac{1}{2}$ मग कुछ उठा हुआ भूषण-मण्डित शेष-शय्या, दक्षिण-हस्त मूर्धस्थ, वाम कटक-मुद्रा में । दक्षिण पाद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकैटभी परिवारे च मा० भू० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल हैं—महाबलिपुरम, श्रीरंगम, आयहोल आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं ।

१०. भोगशयन—योगशयनवत् । विशेष—स्कन्धनिकटे लक्ष्मी, पादनिकटे भूदेवी । भोगशयनम् का सर्वोत्तम निदर्शन भाँसी जिले के देवगढ में स्थित विष्णु-मन्दिर में द्रष्टव्य है ।

११. वीरशायन—इस प्रतिमा में मधु-मैत्रभ दोनों दानवों का कथृत पाद-मुद्रा में चित्रण विदित है।

१२. आभिचारिक-शायन—यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर पैलाए हुए गाढ़ निद्रा में प्रदर्श्य है।

वैष्णव दशावतार—विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हैं—पूर्णवतार, आवेशावतार एवं अंशावतार। प्रथम कोटि के अवतार—पूर्णवतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्व राम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐहिक जीवन भगवत्सत्ता ही रही। दूसरी कोटि का अवतार आवेशावतार (Partial or Temporary one) के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने अपनी भागवती शक्ति (Divine power) राम के अवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेंद्र पर्वत पर तपश्चरणार्थ चले गये। उनका कार्य भी थोड़ा ही था—मदोन्मत्त क्षत्रियों के मद का विनाश। अतः सिद्ध है, परशुराम के अवतार में दैवी शक्ति परिमितकालिक थी और परिमितकालिक भी। तीसरी कोटि के अवतारों में शत्रु, चक्र आदि आयुध-पुरुषों का निदर्शन है, जो विष्णु के लङ्कट्टनों में परिगणित है, परन्तु भगवान् के आदेश से मानुष जन्म लेकर सन्त साधु के रूप में अपने दैविक कार्य (Divine Mission) को पूरा करते हैं। विष्णु के निम्नलिखित दशावतार प्रायः सर्वमान्य हैं। इनमें बहुसंख्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (दे० प्रजापति का कूर्मरूप धारण) तथा तैत्तिरीयब्राह्मण (दे० शतधातु कृष्णवराह के द्वारा जल से ऊपर पृथ्वी का उठाया जाना) में आये हैं :

१. मत्स्य	३. वराह	५. वामन	७. रघु-राम	९. बुद्ध तथा
२. कूर्म	४. नृसिंह	६. परशुराम	८. कृष्ण	१०. कलकी

टि० १—भागवत पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिखित २१ अवतारों का उल्लेख है पुरुष, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय यह (दे० यज्ञनारायण), ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलकी। विष्णुधर्मोत्तर में इनके अतिरिक्त दो नाम और हैं—हृष और त्रिविक्रम। आगे हम देखेंगे (दे० विष्णु की छद्म-मूर्तियाँ)। भागवत पुराण की इस लम्बी सूची में बहुसंख्यक नाम विष्णु की छद्म-मूर्तियों में परिलक्ष्यता है।

टि० २—राव महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु के दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलराम का विनिर्वाण है। बलराम जैसा हम मन्मा जानते हैं। कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें शेषावतार (राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मी तो शेषावतार-कल्पना है) माना गया है।

विष्णु के इन दशावतारों की महामहिमा की इसी एकमात्र तथ्य से सूचना मिलती है कि इसमें बहुसंख्यक अवतारों के इतिहास पर अलग अलग विरालकाय महा-पुराणों एवं उप-पुराणों की रचना की गयी। अतः प्रत्येक की लीला एवं दैविक-कर्मों के सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना अभिप्रेत नहीं। परन्तु पौराणिक आख्यानों का महा मर्म यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वव्यापिनी सत्ता का यह गुणगान है। और

(of. original Sanskrit Texts) ने ठीक ही लिखा है—But the incarnations of Vishnu are innumerable, like the rivulets flowing from an inexhaustible lake. Rishis, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him". अवतारवाद की दार्शनिक व्याख्या में भगवद्गीता के इस परम प्रसिद्ध श्लोक—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अमृतस्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्, धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे—से हम परिचित हो हैं ।

इन अवतारों की वैज्ञानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन अवतारों में विश्व के विकास का रहस्य छिपा है । पुराण शब्द का अर्थ ही पुराणमाख्यानम् - पुराना इतिहास है । अतः इन पुराण प्रतिपादित अवतारों में विश्वासवाद का कम व्याख्यात है । इन दशावतारों में प्रथम चार में जगद-रचना की सूचना मिलती है । अनपेक्ष इनको (cosmogenic in character) कह सकते हैं । मनुस्मृति के इस प्रवचन से हम परिचित हो हैं—अथ एष सप्तर्षीः । अतः सृष्टि के प्रारम्भ में सप्त जल ही जल था । अतः जगत् के विकास में मत्स्य ही प्रथम जीव (या जन्तु) था जिसने प्राणियों की रचना का प्रतिनिधित्व किया । मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विश्वास का प्रतीक है । जल के बाद पर्वतों का उदय प्रारम्भ हुआ । इसका प्रतीक कूर्म है । पारंस्प-प्रदेश की कूर्म-स्थान की संज्ञा से हम परिचित हो हैं । अतः सृष्टि के विकास का यह द्वितीय सोपान कूर्मावतार में निहित है । समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान जगत् के उस विकास का सूचक है जब जल से भूमि का उदय हो रहा था । जल से भूमि के इस उदय में सृष्टि के विकास के तृतीय सोपान का मर्म छिपा है, जो वराहावतार ने सम्पन्न किया । नृसिंहावतार में मानव एवं पशु—दोनों के विकास के इतिहास की कहानी छिपी है ।

अस्तु, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष विवरण अति संक्षेप में उपस्थाप्य हैं ।

वराहावतार—की बाराही विष्णु मूर्तियों के तीन कोटियाँ हैं—१. भू-वराह (यादि वराह अथवा नृवराह) २. यज्ञवराह तथा ३. प्रलय-वराह । इनके स्थापत्य निदर्शनों में महा-बलिपुरम् की वाराह-पाण पट्टिका (Varaha Panel), बादामी की भू-वराह-मूर्ति तथा मद्रास संग्रहालय की बाराही ताम्र प्रतिमा विशेष उल्लेख्य हैं ।

नृसिंहावतार—की नारसिंही वैष्णव प्रतिमाओं की प्रधान दो कोटियाँ हैं :— १. गिरिज-नृसिंह तथा २. स्थाणु नृसिंह । बादामी और हलेबीड की केवल-नृसिंह-पाण-प्रतिमाओं से एवं आगमों के सन्दर्भों से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के अतिरिक्त कतिपय अन्य-वर्गीय नारसिंही प्रतिमाओं की सूचना मिलती है जिनमें शानक-नृसिंह (जिसमें नृसिंह राक्षस के कंधों अथवा आदिशेष के भोगों पर प्रतिष्ठित प्रदर्श्य हैं) केवल नृसिंह (योग-नृसिंह) तथा लक्ष्मी-नृसिंह विशेष उल्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शास्त्रों में तो वर्णन नहीं मिलता परन्तु स्थापत्य-निदर्शन प्राप्त हैं । स्थाणु नरसिंह की सर्वप्रसिद्ध प्रतिमा हलीरा के पाण पट्टों पर चित्रित है । मद्रास-संग्रहालय की इसकी ताम्रजा-प्रतिमा भी अति प्रसिद्ध है ।

त्रिविक्रमावतार (वामनावतार)—की वैष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्य में विपुल चित्रण है—वादामी, इलौरा, महाबलिपुरम् के स्मारक-मीठों पर इनके ओजस्वी चित्र द्रष्टव्य हैं। मध्यम-रत के रायपुर जिले में रजिमस्य त्रैविक्रमी पाषाण-प्रतिमा भी बड़ी प्रख्यात है।

कृष्णावतार—की कृष्ण मूर्तियाँ में नवनीत-नृत्य-मूर्ति, गद्य-गोपाल (या वेणु गोपाल), पार्थसारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-धर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाहिनात्य स्थापत्य में विपुल चित्रण है।

बुद्ध-वतार—विष्णु की बौद्ध प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहत् संहिता, अग्निपुराण और विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार अति संक्षेप में इसलिये आवश्यक है जिसमें आगे वज्र यान की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित बौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सकें।

बौद्ध-प्रतिमा के हस्त एवं पाद पद्माङ्कित होने चाहिये। प्रथम मूर्ति, सुन चक्रेश, पद्मा-सन्तोषविष्ट भगवान् बुद्ध जगत के पिता के सदृश सन्दर्श्य हैं। अथच (अग्नि० के अनुसार) वह लम्बकर्ण एवं वरदायमयदायक भी चित्र हैं। वि० ध० ध्यायी बुद्ध को कपायवस्त्र संवीत, स्कन्धसंस्तम्भवीवर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों में वह रक्तगण, त्यक्ताभरण-मूर्धन, कपायवस्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतिगदित हैं।

बलराम—विष्णु के दशानवतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु समराङ्गण में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लक्षण हैं; अतः यहाँ पर बलराम-प्रतिमा का कुछ विस्तार से समीक्षण अभीष्ट है। बलराम भागवत के अनुसार विष्णु के १८वें अवतार हैं और इनका सम्बन्ध मानुष वासुदेव-कृष्ण-परिवार से है—कृष्ण के सौतेले बड़े भाई। दार्शनिक दृष्टि से बलराम काल की संहार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हैं और पुराणों ने इन्हें शेर का अवतार कहा है।

स० १०० दे० परिशिष्ट 'घ') में इनके प्रतिमानलक्षण में इन्हें 'सुभुज' भीमान्, तालचैतु (ताल वृक्ष की प्यजा लिये हुए) महायुति, बल में वनमाला से विभूषित, निशाकरसमप्रभ (चन्द्रकान्ति), एक हाथ में शीर (हल) दूसरे में मुक्ल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से उरकट मद में चूर, चतुर्भुज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-समावृत कहा गया है। अथच इनका शिर मुकुट-विभूषित एवं शरीर अलङ्कारों से अलङ्कृत चित्रणीय है। प्रताप एव शक्ति की आभा से प्रोज्ज्वल, रेवती देवी (अपनी पत्नी) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना चाहिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह है कि यद्यपि मद पिये हैं तब भी सौम्य वदन हैं।

यद्यपि बलराम की प्रतिमा पर ग्रन्थों में स्वतन्त्र लक्षण हैं तथापि स्थापत्य में इनका बहुत कम स्थापन चित्रण द्रष्टव्य है। ये सदैव अपने भाई कृष्ण के साथ प्रदर्शित किये गये हैं। राव ने ठीक ही लिखा है—'The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade. ....'

चतुर्विंशति-मूर्तियों—विष्णु के सहस्र नाम (दे० महा० अनु० प०) हैं। इनमें २४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्णु-पूजा में दैनिक संकीर्तन होता है। अतएव स्थापत्य में भी इन २४ विष्णु रूपों का चित्रण हुआ है। इन स्थापत्य निदर्शनों का सर्व प्रसिद्ध पीठ

होमयन् देश है। इन चीजों की प्रतिमायें प्रायः समान विधित हैं—केवल वैष्णव-लाञ्छनों के देर-देर से इनकी अभिज्ञा होती है। निम्न तालिका से इनके लाञ्छन एवं इनकी शक्तियों का निर्देश द्रष्टव्य है।

चतुर्विंशति मूर्तयः ।

संज्ञा	दक्षिणवाहु	वामवाहु	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	शक्ति
१ केशर	पद्म	गदा	गङ्गा	चक्र	वीरति
२ नारायण	शंख	चक्र	पद्म	गदा	क्रान्ति
३ माधव	गदा	पद्म	चक्र	गङ्गा	गुण्ड
४ गोविन्द	चक्र	गङ्गा	गदा	पद्म	—
५ विष्णु	गदा	चक्र	पद्म	शंख	—
६ मधुसूदन	चक्र	गदा	शंख	पद्म	—
७ त्रिनिम	पद्म	शंख	गदा	चक्र	शान्ति
८ वामन	शंख	पद्म	चक्र	गदा	क्रिया
९ श्रीधर	पद्म	शंख	चक्र	गदा	मेघा
१० हृषीकेश	गदा	शंख	चक्र	पद्म	हर्षा
११ पद्मनाभ	शंख	गदा	पद्म	चक्र	भद्रा
१२ दामोदर	पद्म	चक्र	शंख	गदा	लज्जा, सम्वती
१३ संकपण	गदा	चक्र	शंख	पद्म	लक्ष्मी
१४ वामुदेश	गदा	पद्म	शंख	चक्र	मीति
१५ प्रद्युम्न	चक्र	पद्म	शंख	गदा	रति
१६ अनिषद्	चक्र	पद्म	गदा	शंख	—
१७ पुरुषोत्तम	चक्र	गदा	पद्म	शंख	—
१८ अशोक्ज	पद्म	चक्र	गदा	शंख	—
१९ नृसिंह	चक्र	शंख	पद्म	गदा	—
२० अच्युत	गदा	शंख	पद्म	चक्र	दया
२१ जनार्दन	पद्म	गदा	चक्र	शंख	—
२२ उपेन्द्र	शंख	पद्म	गदा	चक्र	—
२३ हरि	शंख	गदा	चक्र	पद्म	—
२४ श्रीकृष्ण	शंख	चक्र	गदा	पद्म	—

विष्णु के अंशावतार एवं अन्य स्वरूप मूर्तियाँ—इन मूर्तियों में निम्नलिखित की परिगणना है :

१ पुरुष	७ हरिहर-पितामह	१३ हयग्रीव	१९ चेङ्कटेश
२ कपिल	८ वैकुण्ठ	१४ आदिमूर्ति	२० विठोबा
३ यज्ञमूर्ति	९ नैलोनय मोहन	१५ जलशायी	२१ जगन्नाथ
४ व्यास	१० अनन्त	१६ धर्म	२२ नरनारायण
५ धन्वन्तरि	११ विश्वरूप	१७ वरदराज	तथा
६ दत्तात्रेय	१२ लक्ष्मी-नारायण	१८ रंगनाथ	२३ मन्मथ

टि०—इनमें से अनन्तरात्री एवं रंगनाथ की विशिष्ट वैष्णव प्रतिमाओं का हम निर्देश कर चुके हैं। पुरी के जगन्नाथ की महिमा से कौन अपरिचित है ? अन्य मूर्तियों के भी बहुसंख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त हैं। अजमेर की हरिहर-पितामह (पाषाण-मूर्ति) वादामी की दत्तात्रेय मूर्ति और वैकुण्ठनाथ-मूर्ति तथा बेलूर (द० भारत) की लक्ष्मी नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं।

गारुड एवं आयुध पौरुषी वैष्णव मूर्तियों—मे इतना ही निर्देश आवश्यक है कि गारुड की मूर्ति (द० वादामी) में अमृत-घट तथा सर्प-लगाञ्जन आवश्यक है। आयुध-पुराणों में विभिन्न वैष्णव आयुधों में कुल्ल तो पुरुष-प्रतिमा तथा अन्य स्त्री-प्रतिमा में विद्यमान हैं। शक्ति और गदा का चित्रण स्त्री-प्रतिमा में विहित है। अंकुरा, पारा, शूल, वज्र, खड्ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में। चक्रावतार विष्णु की ताम्र प्रतिमा (द० मुद्रगन चक्र) दाढीकुम्भू के स्थापत्य में प्रसिद्ध है। मुद्रगन चक्र की वैष्णवी प्रतिमा उग्र मूर्ति का निदर्शन है जिनमें षोडश हस्त प्रदर्शन हैं और जिनमें चक्र, शंख, धनु, परशु, अस्ति, बाण, शूल, पारा, अंकुरा, अग्नि, खड्ग, खेडक, हल, मुगल, गदा और कुन्त—ये १६ आयुध चित्रणीय हैं। मुद्रगन की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है—वह 'रिपु-जन प्राण-संहार-चक्र' की सहा से संकीर्तित किया गया है। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु-पुराण में गदा साख्य-दर्शन की बुद्धि, शंख अहंकार एवं बाण कर्मेन्द्रियों एवं शानेन्द्रियों, अस्ति गिया तथा अस्ति-आवरण अग्नि के प्रतीक हैं और इन्द्रियों के पति महाप्रभु हृषीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुए भी भूतल पर अवतार लेते हैं। कामिकामग में शैव आयुधों की भी इसी प्रतीक-कल्पना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। मास्कराचार्य (द० 'ललित-सहस्रनाम' की टीका) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारभाव से संक्षेप्य है।

शैव-प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही बहन कर सकते हैं। गायत्रा एवं सरस्वती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एवं वैभव के अधिकारी अत्यल्पमंख्यक विद्वान् ब्रह्मण ही हो सकते हैं। सम्राटों एवं मन्त्रमन्त्रों के आदर्श उपास्य देव विष्णु या वैभव साधारण जनता के लिये अलभ्य है। भगवती लक्ष्मी का वरेण्य वरदान देने-गिने लोगों के भाग्य में होता है। परन्तु भगवान् शंकर की जटाजूट से प्रादुर्भूत पुण्यमणिता भागीरथी के पावन जल में पुण्यस्नान के भागी सभी हो सकते हैं। भगवती गौरी की जगदृष्टि सदैव सनातन से सर पर पड़ी है—निर्घन, दक्षिण तथा दाँन विशेष दृष्टा के पात्र के निदर्शन रहे। भारत के भौगोलिक एवं मौलिक प्रतीकों में शंकर का हिमाद्रि के उत्तुंग शिखर परांतराज कैलाश गौरांगकर आदि ने रहा है। अतः यदि हम शैवधर्म का, शैव जीवन एवं दर्शन को भारत का राष्ट्रीय धर्म, जीवन एवं दर्शन करे तो अत्युक्ति न होगी। शैव-धर्म, शैव दर्शन एवं उसके विभिन्न मन्त्रदायी एवं शास्त्राओं पर हम पूर्व पीठिका में मरिस्तर लिए चुके हैं।

प्रतिमा स्थापत्य की दृष्टि से एवं पौराणिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी गिव का सर्वांगीण ही आधिगम्य है जिसको देववर, गुनवर एवं मनन कर मानव बुद्धि मग्न होकर हतप्रम हो जाती है। शिव की लिङ्ग प्रतिमा तो भारत की सर्वसाधारण प्रतिमा है—क्या गौर में, क्या मार्ग में, क्या जंगल में और क्या झड़ी में—सर्वत्र ही शिव-लिङ्ग विराजमान है। परंतो वे शिखर और उपत्यकायें भी, सरिताओं और तटों के तट या किसी भी जलाशय को लीजिये कोई भी स्थान शिव लिङ्ग से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत का मनप्रसिद्ध देव, और भारत के बहुमुख्य वाली, शिव प्रतिमायें स्थापत्य की सर्वाधिक रचनायें, शिव-मन्दिर वास्तुशिल्प की सर्वव्यापिनी एवं सर्वप्रचुर वृत्तियाँ हैं।

प्रतिमा-शास्त्र (दे० आगम और तन्त्र, पुराण और शिल्पशास्त्र) ने शिव-प्रतिमाओं के सर्वांगिक नियन्त्रण दिये हैं। प्रतिमा स्थापत्य में शिव प्रतिमाओं के दो विभिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं—लिङ्ग प्रतिमा और रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। अतः तदनुसार शास्त्र के प्रतिमा-लक्षण में भी लिङ्ग-लक्षण तथा रूप-लक्षण (दे० स० सू० ७० वीं तथा ७७ वीं अ०) पृथक्-पृथक् प्रस्तुत हैं। यद्यपि शिव मन्दिर की प्रधान देवता मूर्ति लिङ्ग-मूर्ति ही सत्य प्रतिष्ठाप्य है तथापि प्रथम हम रूप प्रतिमा-लक्षण पर वर्णन करेंगे। अध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है। रूप प्रतिमा में सगुणोपासना के ही रीति हैं, परन्तु लिङ्ग तो निराकार है, अतएव निराकार ब्राह्म प्रतीक लिङ्ग की मीमांसा अन्त में ही होनी चाहिये।

रूप-प्रतिमा

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैं—शान्त (या सौम्य) तथा अशान्त (या उग्र)। सौम्य तथा उग्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम आगे संकेत करेंगे।

रूप प्रतिमा के दोनो प्रकार—शान्त तथा उग्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट 'स०') का यह लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता है। लान्धर महेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान् चन्द्राङ्कितजट, नीलकण्ठ, भवमी, विचित्र मुकुट (जग मुकुट), निशाकर (चन्द्रमा) व महेश कातिमान् प्रदर्शित करना चाहिये। पद्मगो तथा मृगचर्म को धारण किये हुए होना चाहिये। हरत सयोग के सम्य-ध में इस प्रतिमा को द्विभुजी, चतुर्भुजी या अष्टभुजी बना सकते हैं—यह सौम्य रूप की हस्त-योजना है। सर्वलक्षण-सम्पूर्ण उपर्युक्त लक्षणों से युक्त इस प्रकार की शैवी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की परा वृद्धि होती है।

अथच अरश्च में अथवा श्मशान य शिवप्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये, जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो—मुनार्ये १८ या तीस विहित है—कहीं-कहीं सी बाहु वाली अथवा सहस्र बाहु वाली प्रतिमा भी रौद्र-रूपावृत्ति में विहित है—उ इ इव प्रतिमा म गणा से धिरे हुए तथा सिंहचर्म धारण किये हुए बनाना चाहिये। इस रौद्र रूप के आगे के दाँत पेनी दाढ़ के अग्र भाग के समान निकले हों और वह मुण्डमाला विभूषित, ध्युल वच, उग्र-दर्शन—चन्द्राङ्कितशिर (दोनों रूपों में समान)। इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाप्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो

कल्याणदायिनी हस्ती है। भुजाआ के सम्बन्ध में यह नातव्य है कि गङ्गधानी में प्रतिष्ठाप्य शिवप्रतिमा के दाह हाथ शुभदाया हैं। पत्तन नगर आदि) में चार भुजायें दृष्ट हैं। परन्तु श्मशान अथवा वन में प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के तीन हाथ हो सकते हैं।

भगवान् रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान भेद से विद्वानों ने उन्हें विविध रूपों से विभूषित किया है। उनके दानां रूपा सौम्य तथा उग्र, के अनुरूप ये प्रभेद प्रकल्पन ठीक ही हैं। जिस प्रकार भगवान् सूर्य उदयकाल में ५२ ही सौम्य दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याह्न में उग्र-रूप-धारी प्रचण्ड प्रचण्डाशु के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शिव एव सौम्य मूर्ति शंकर अरश्चर में स्थित हा रौद्र रूप-धारी विकल्पित होते हैं। अर्थात् रौद्र स्थान में रौद्र तथा सौम्य स्थान में सौम्य इस प्रकार इस स्थान प्रभेद का पूरा ज्ञान रखते हुए शिल्पी को लोककल्याणकारक शिव की प्रतिमा निर्निर्मित करनी चाहिये। किंपुष्पादि प्रथम गणों का भी शैवी प्रतिमा में चित्रण आवश्यक है।

त्रिपुर द्रुह शंकर का यह समराङ्गणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है तथापि यहाँ पर यह निर्देश है कि शैव प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं—पौराणिक एवं आगमिक। समराङ्गण पौराणिक परम्परा का अनुगामी है अतएव आगम-प्रतिपादित नाना शैव-प्रातमाओं पर इसमें निर्देश कहीं से मिलेगा ?

अथच पौराणिक लक्षणा (एवं उनसे प्रभावित अन्य एतत्सम्बन्धी ग्रन्थों—हेमान्द्रि-चतुर्वर्ग चिन्तामणि—मत्स्यपुराण, आदि आदि) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं हुए जैसे शिव का साहन वृषभ तथा शिव के पञ्च आनन। पुराणों के नाना शिव रूपों में अर्धनारीश्वर, हर-गौरी, उमा महेश्वर, शङ्खडव-शिव, हरि-हर एवं भैरव (अमिपुराण के अनुसार पूर्णरूप) विशेष उल्लेख्य हैं। समराङ्गण में ही समान पौराणिक परम्परा—वास्तु-शैली के प्रौढ एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ 'अपराजित-वृच्छा' के शम्भव मूर्ति-लक्षण (दे० इस पीठिका का अ० २ प्र० १८६) पर हम संकेत कर ही चुके हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से शिवापासना का हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकसित देख सकते हैं—एक है लिङ्गप्रतकत्व तथा दूसरा महेशत्व। महेशत्व का सुन्दर परिपाक उमा महेश्वर मूर्ति में और हरिहर-मूर्ति में है। प्रथम में महेश भाग जटिल, बालेन्दु कला-मण्डित, त्रिशूल धारी प्रकल्प्य है तथा उमा भग में सीमन्ततिलकमण्डिता, संपंकुक्षित-दक्षिण-कर्णा, दर्पणधृता, उलकलभृता, पीनस्तनी आहृति प्रकल्प्या विहित है।

इसी प्रकार हरिहर-मूर्ति है—उसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण का यह प्रयचन देखिये:—

वामार्धे माधव कुर्यादक्षिणे शूलपायिनम् ।
शम्भचक्रधर शान्तनवारक्तगुब्बिविभ्रमम् ॥
दक्षिणार्धे जगन्मार्मर्दे-दुहन्जघनम् ।
भुजगहारवज्रय वरद दक्षिण करम् ॥
द्वितीयं चापि कुर्वीत त्रिशूलधरधारिणम् ।

अर्थात् हम प्रतिमा के दक्षिणार्ध भाग में शिव प्रतिमा तथा वामार्ध में विष्णु चक्र एवं शैव धारण किये हुए होने चाहिये।

ऊपर शिल्पमूर्तियाँ म भारतीय दार्शनिक दृष्टी भवना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रुत वृत्तान्त भट्टाचार्य ने अपने Indian Images में (देखिये पृष्ठ २३) उदा सुन्दर प्रकाश डाला है —

एतत्त (Metaphysically) शिव-आहुति 'सुन्दरम्' का प्रतीक है—साध ही इसमें गुणातीत व प्रतीकत्व का भी बोध होता है। [देखिये शंकराचार्य के शिष्योऽहं पत्र—लेखक] शिव का नृपम धर्म का प्रतीक है। रुद्र में निरय की महारकारिणी शक्ति का प्रतीकत्व श्रिता है। काल गर्वनाशन है। शिव का काल से तादात्म्य है जिसका प्रतीक सर्प है जो अपने मृत्यु से अपनी पूँछ दबाकर चक्र निर्माण करता है जिसका न तो आदि है न अन्त। रुद्र—रुदन करनेवाला—शास करनेवाला है उसरी प्रकृति के प्रतीक सर्व ण्य नृपम है जो अपने अजगदीयन ने रिये रदनाम है। हिन्दी कहावत है 'अजगर करै न थापरी'। शिव का तायट्टन-नृत्य दिशाओं का नृत्य है—इस नृत्य में निरय का प्रलय निहित है। शिव के नामों में एक नाम व्योमवेश है—आकाश केरा वाला। अतः अन्द्राक्षित होना ठीक ही है। निराल, सुखदमाला, सर्वविनाश के प्रतीक हैं।

उमामहेश्वर में शक्ति तथा शक्तिमान् की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति का सुन्दर निदर्शन। अर्धनारीश्वर में विकास की अपरिपक्वता निहित है। हरिहर-आहुति में Time समय और Space का चरम मिलन अथवा ऐक्य का सुन्दर प्रतीक। शिव—महाकाल। विष्णु—व्यापक space।

उनका त्रिनेत्र—ज्ञाननेत्र अतः महोष्मी। काम का भस्मीकरण—इच्छाओं की विजय है जो योगी की परम भावना एवं शिद्धि के परिचायक है।

महादेव की इन महिमामयी विभिन्न मूर्तियों के इस अत्यन्त उपरान्त अन्य बहुसंख्यक लक्षण जो विशेषकर दक्षिणापथ निदर्शन में प्राप्त हैं तथा इत्युक्त में रचना, द्राविड परम्परा के अनुगामी शास्त्रा—आगमों में प्रतिपादित नियमों के अनुरूप हुई हैं, उनका भी थोड़ा-सा संक्षेप में निर्देश कर देना ठीक ही है। विस्तृत विवरणों ने किये राख महाशय का प्रामाणिक ग्रन्थ द्रष्टव्य है। यहाँ शिनार्चा के विभिन्न प्रतिमा-विषयक प्ररचना में प्रधानतः पौराणिक परम्परा या उसके प्रौढ़ एवं प्रतिनिधि वास्तुशास्त्राय ग्रन्थ—समराङ्गण की ही विशेष चर्चा प्रमुख है। अनुपहृत दूसरी परम्पराओं पर दृष्टिपात मात्र अभीष्ट है।

पीछे शिव की रूप प्रतिमाओं के नाना उप-वर्गों का संकेत किया गया था। तदनुरूप उन पर थोड़ी सी यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तावना अभीष्ट है। निम्नलिखित ७ उपवर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जिनमें प्रथम एवं पंचम का उग्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेष शान्त मूर्तियाँ म —

१. संहार-मूर्तियाँ	५. कंकाल तथा मिटाटन मूर्तियाँ—
२. अनुग्रह-मूर्तियाँ	६. अन्य विशिष्ट मूर्तियाँ
३. नृत्य-मूर्तियाँ	७. लिङ्ग-मूर्तियाँ
४. दक्षिणा मूर्तियाँ (योगिक, सांगीतिक एवं दार्शनिक स्वरूप)	

संहार-मूर्तियाँ—हिन्दू-त्रिमूर्ति—ब्रह्मा-विष्णु-महेश मे शिव का कार्य संहार है। उत्पत्ति की मूलभित्ति संहार है। ब्रह्मा उत्पादक, विष्णु पालक एवं महेश (शिव) संहार-कारक। इस वर्ग के भी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराणिक एवं आगमिक साहित्य संदर्भ हैं। स्थापत्य मे इनका चित्रण भी प्रचुररूप में द्रष्टव्य है। अतः संक्षेप में निम्न स्वरूपों का स्कीर्तन किया जाता है :—

१. कामान्तक-मूर्ति—मन्मथ-दाह की पौराणिक एवं कान्यमयी (दे० कालिदास का कुमार-संभव) कथा मे मन्मथो परिचित हैं। इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग-दक्षिणामूर्ति में विहित है जिसके सम्मुख मन्मथ को दृष्टिमात्र से पतित प्रदर्श्य है। साथ में सर्वालङ्कारलङ्कृत, पीताम्ब, लम्बिनी-तापिनी-द्राविडी-मारिणी वेदिनी नामक पांच पुष्पों को लिये हुए, ईक्षुधनु, वनन्त-पहायक मन्मथ प्रदर्श्य है। मन्मथ की प्रतिमा शिव प्रतिमा से आधी हो या पौनी से बड़ी न होना चाहिये।

२. गजानुर संहार मूर्ति—क० पु० के अनुसार गजरूप धारण कर जन एक असुर शिवभक्त ब्राह्मणों को पीड़ित करने आया तो भगवान् ने अपनी लिङ्ग मूर्ति से प्रकट होकर उसका वध किया और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अतः एव इस लिङ्ग (काशी) का नाम वृत्तिवासेश्वर पड़ा। शिव के विभिन्न नामों में एक नाम वृत्तिवासे से हम परिचित ही हैं। इस प्रतिमा के चित्रण में शिव के हाथों में त्रिशूल पाशादि आमुष प्रदर्श्य है तथा गज-मर्दन-मुद्रा में गजदन्तमाह प्रदर्श्य है। अमृतेश्वर अमृतपुर मैत्र की षोडश भुजी पाशाख-मूर्ति, तथा बल्लूर (आगमों के अनुसार गजानुर-संहार स्थान) की ताम्रजा (bronze) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं।

३. कालारि-मूर्ति—में काल और कालारि शिव के साथ ऋषि मृकण्ड के पुत्र मर्कण्डेय का भी चित्रण आवश्यक है (शिव ने पिता को पुत्र-जन्म का वरदान दिया था परन्तु काल-यम मारने आये अतः उनका दमन)। इलाहा के दशावतार-गुहा-मन्दिर में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। वहीं पर कैलारा-मन्दिर में यह चित्रण सुन्दर है। इसके ताम्रज चित्रण भी उपलब्ध है।

४. त्रिपुरासक मूर्ति—त्रिपुरासक-कथा का पुराणों एवं आगमों में बड़ा विस्तार है। उसमें परस्पर विषमता भी है। त्रिपुर अर्थात् तीन नगर के विनाशक शिव की कथा है : तारकानुर के तीन पुत्र—विशुन्माली, तारकाक्ष, और कमलाक्ष—मयासुर-विनिर्मित, स्वर्ग में स्वर्णिम, अन्तरिक्ष में राजत और भूत लौह—इन तीनों नगरों में रहने लगे। बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा से वरदान माया—इन दुर्गों का नाश केवल एक ही तीर से हो तो हो अन्यथा ये अनाश्य रहे और एक हजार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जावें। तीनों लोगों पर अपनी प्रभुता जमा कर इन असुरों ने सुरों को सताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारे तो उन्होंने शिव के पास भेज दिया कि ऐसा वाण तो भगवान् शिव के पास ही हो सकता है। तब शिव ने सब देवों की आधी-आधी शक्ति माग ली—शिव महादेव बने। पुनः विष्णु की भाण बनाया, अग्नि को इसकी नोक, यम को इसका पंख, वेदों का धनुष, और खानिनी की प्रत्यङ्गा। ब्रह्मा नवन सारथि बने फिर क्या

भा, महादेव ने इन तीनों पुरा का एक क्षण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इतीरा के दशावतार और वैलास में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में मथुरा के गुन्दरेश्वर-मन्दिर और बज्जीवरम् के पापाण-चित्रण भी प्रसिद्ध हैं।

५ शरभेश-मूर्ति—विष्णु के नृसिंहावतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के वध की कथा सभी जानते हैं। अमुर के वधापरान्त भी विष्णु ने अपना यह उग्र रूप शान्त नहीं किया जिससे जगत के निवासियों का पंका पहुँच रही थी। इस पर मानवों के बल्याण-कामी देव लोग शिर के पास पहुँचे। आशुतोष ने सत्त्वयु शरभ रूप धारण किया। शरभ एक वीराणिन पशु या पक्षी या दोनों है। शरभश शिर के स्वरूप में दो शिर, दो पक्ष, आठ सैदिक पाद और एक लम्बी पूँछ का वर्णन है। शिर का यह भयानक रूप महानाद करता हुआ नृसिंह के पास पहुँचा और उसको अपने पञ्चा में डालकर चीड़ पाक कर गतम कर दिया। अब विष्णु के दायाँ ठिकाने आये और शिर की प्रशंसा कर आगे निकुण्ड सिधारे।

कामिकागम के अनुसार शरभेश मूर्ति प्रकल्पन ११ शरीराकृति स्वर्णाम लग, उठे हुए दो पक्ष, सिंह के ऐसे चर पर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु पुच्छ, कुल के ऊपर का शरीर मानव सदृश जिसका मुख सिंह-सदृश, शिर पर किरीट-मुकुट, पार्श्व में दो लम्बे दाँत भी। शरभेश नृसिंह को दो पैरों से ले जाता हुआ चित्र है। शीतलनिधि में शरभेश के सायुष ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की उड़ी इलाका है। इसकी प्रतिष्ठा से सब बल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाक्षणिकों की प्रतीक कल्पना है—चन्द्र, सूर्य, अग्नि त्रिनेत्र, जिह्वा बाह्याग्नि, पंख काली और दुर्गा, नल इन्द्र, लम्बोदर कालामि, दो जानु काल और यम, शरभेश की महाशक्ति महाबाहु। वास्तव में शरभेश की इस अवतार-कल्पना में मानव, पशु एवं पक्षी तीनों का अद्भुत समिश्रण हुआ है। तन्मौर (दक्षिण) निले ने त्रिभुवनम् के शिर-मन्दिर में इस स्वरूप की ताम्र-मूर्ति द्रष्टव्य है।

६. महा शिरछेदक-मूर्ति—बराह-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रुद्र की रचना की और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिर भी गिरा गये और पञ्चानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर का काट डाला परन्तु वह शिर शिव के हाथ में ही बिपका रहा तब वह पचकाये, क्या करें। इनसे छुटकारा पाने के लिये ब्रह्मा को ही समझाकर गुरु बनाया। ब्रह्मा ने द्वादशवर्ष तक तपश्चरणार्थ उपदेश दिया। शिव ने वैसा ही किया और अतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए वाराणसी पहुँचे जहाँ कपाल मान्न हुआ। आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र स्थान है।

७. भैरव-मूर्तिया—इस पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भैरव शिव का पूर्णरूप माना गया है। जगत का भरण भैरव करते हैं। शिव को काल भैरव भी कहा गया। शिव के सम्मुख मृत्यु-देवता काल के भी पैर लड़खड़ाते हैं। भैरव आमर्दक हैं और पाप भञ्जक भी हैं। पुण्य नगरी काशी के पति भैरव ही हैं। भैरव के भी नानारूप हैं और नाना भेद।

अ भैरव—(सामान्य)—विष्णु-धर्मोत्तर में भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, बलुल पीताम्ब-नेत्र, पार्श्वदन्त, द्युल नाभ, गले मुण्डमाल, सर्पलङ्कित चित्रणीय है। वर्ण मेघश्याम, वास कृत्ति (गजजिन)।

(ब) बटुक भैरव—अष्ट-भुज—सायुध पट्भुज तथा शेष दो में से एक में मान लखड़ दूसरे में अभय मुद्रा। पद्मेश्वर की भैरव-प्रतिमा एन कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के संग्रहालयों के चित्र निदर्शन है।

(स) स्वर्णाकर्ण भैरव—म पातवर्ण, अलङ्कृतकलेवर एक हाथ म मणि-स्वर्णाभूषित पात्र विशेष उल्लेख्य है।

(व) चतुर्भुज-भैरव—भरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं—असिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्राघ, उन्मत्त-भैरव, कापाल, मीषख तथा संहार। इनके आठों के आठ प्रभेद हैं—अतः सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :—

असिताङ्ग प्रभेद	चण्ड प्रभेद	४० भैरव प्रभेद	मीषख-प्रभेद
अष्टि०	च०	उ० मै०	भी०
विशालाङ्ग	प्रलयान्तक	बटुक-नायक	भयहर
मार्तण्ड	भूमिकम्प	शङ्कर	सर्वश
मोदक-प्रिय	नीलकण्ठ	भूत-वेताल	कालाग्नि
स्वच्छन्द	विष्णु	त्रिनेत्र	दक्षिण
विष्णु-सन्मुख	कुलपालक	त्रिपुरान्तक	मुखर
लेखर	मुण्डमाल	बरद	अस्त्रियर
सचराचर	कामपाल	पर्वतावास	महाव्रत
रुरु प्रभेद	क्रोध प्रभेद	कापाल-प्रभेद	संहार प्रभेद
रु०	क्रो०	का०	सं०
क्राड-दंष्ट्र	विह्वलेक्ष	शशिभूषण	अतिरिक्ताङ्ग
जटाधर	अभ्ररुत	हस्तचर्माम्बरधर	कालाग्नि
विश्व रूप	धरापाल	योगीश	प्रियङ्कर
विरूपाक्ष	कुटिल	ब्रह्मराक्षस	घोरन द
नानारूप धर	मन्त्रनायक	सर्वश	विशालाङ्ग
वज्र हस्त	रुद्र	सर्पदेश	योगीश
महाकाय	पितामह	सर्वभूतहृदि-स्थित	दक्षलंस्थित

= ६४। टि० १ कुछ नाम—विशालाङ्ग, सर्वश योगीश, कालाग्नि दो बार आये हैं।

टि० २. प्रथम प्रभेद स्वर्णम्, सुन्दरमूर्ति, त्रिशूल-वाश-हमरु रुड्रगधर, द्वितीय धवलवर्ण, अलङ्कृत, अक्षमाला अक्षुर-पुस्तक-शीशाधर, तृतीय नीलवर्ण, अग्नि-शक्ति-गदा-कुरण्ड-धर, चतुर्थ भूस्वर्ण एवं खड्गादिधर, पञ्चम धवलवर्ण, कुरण्ड खेटक-परिधि भित्ति पाल-धर, षष्ठ पीतवर्ण (आयु० यथापूर्व), सप्तम रक्तवर्ण तथा अष्टम वैशुद्धर्ण—चित्रणीय हैं।

टि० ३ इलोरा की अतिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है।

८. वीरभद्र-मूर्ति—दक्ष उजापति के यशोवर्धक शिवरूप का नाम वीर-भद्र है। इन यशोवर्धक की कथा के विभिन्न एवं विषम विवरण विभिन्न ग्रन्थों—वृर्म, वराह, भागवत आदि पुराणों में संग्रहीत हैं। इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, भीषण, पार्श्वदन्त, धाम्प्य के साथ-साथ, बायें भद्रहाली-प्रतिमा, दक्षिणें सभृद्धागशिदक्ष की प्रतिमा भी चित्रणीय है। स्थापत्य में मद्राज-संग्रहालय की ताम्रव्र तथा तेद्वारी के शिवालय के मण्डप-स्तम्भ में चित्रिता द्रष्टव्य हैं।

९. जलन्धर-हर-मूर्ति—शिव-पुराण में जल धर असुर का वर्णन है। त्रिपुरामुरो के वध समय त्रिपुरान्तर्गत शिव के मदन से जो उज्जालगल उद्भूत हुआ वह समुद्र में गिराया गया इस उज्जाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिव का नाम जल-धर पड़ा। जब वह पड़ा हुआ तो उसने कालनेमि की सुता रुन्दा न गिराई किया और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान राजा प्रकटित हुआ। उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने प्रार्थना कर उसका वध कराया। इस स्वरूप की प्रतिमा में दो ही हस्त चित्र हैं—एक में छत्र दूसरे में कमण्डलु। जटामार अर्त्तयन चन्द्राङ्गिन एवं तम्र, शरीर कुबडलद्वारादिभूषणालेखन प्रदर्श्य है। जलन्धर और मुद्गर्शनचक्र (जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था) भी चित्रणीय हैं।

१०. अन्धकामुर-वध—अन्धकामुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी आदि सप्तमानुकाओं ने योग एवं साहाय्य की भी कथा है। हिरण्यक और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त (त्रिष्णु के वराहावतार में हिरण्यक तथा वृनिहावतार में हिरण्यकशिपु) हिरण्यकशिपु के पुत्र परम मागवत प्रह्लाद पिता के राज्य का स्वाग कर विष्णु मक्ति में ही तल्लीन हो गये। वैरागी प्रह्लाद के बाद अन्धकामुर का आसुर-राज्य प्रारम्भ हुआ। अपनी तपस्वियों से ब्रह्मा को प्रवृत्त कर बड़े-बड़े वरदान ले लिये। उसको पीडाया से पीड़ित देवेंद्र शिव के पास पहुँचे ही थे कि अन्धकामुर मो पार्वती को लेने के लिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये वासुकि, तक्षक और धनञ्जय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक असुर गजरूप में शिव-वध के लिये आ धमका। नन्दी को पता लग गया। उसने वीरभद्र को इसकी सूचना दे दी और स्वयं सिंह रूप में बदल गया। वीरभद्र ने नीलामुर का वध करके उसकी कृति (हरित-चर्म) शिव का उपहृत की। इस चर्म को धारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलङ्कृत, विशाल को हाथ में लेकर शिव न अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया। अन्धक ने अपनी माया से अगणित अधर्मों की रचना की। वधजन्म प्रत्येक रक्त विन्दु से एक असुर खड़ा हो जाता था। तब शिव न मूल अन्धकामुर के वध में विशाल मारा और उनके रक्त को घटती पर न गिरने देने के लिये अपने आनन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की। अन्य देवों (जो इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे) ने भी अपनी-अपनी शक्तियों रची तब कही अन्धकामुर को मार पाये।

अन्धकामुर वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन एलीफेन्टा और इलोरा के गुहा मन्दिरों में द्रष्टव्य है।

११. अधोर-मूर्ति—(अ) सामान्य अधोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा वामाचार से है। आभिचारिक कृत्यों जैसे शत्रु-विजय आदि में अधोर-मूर्ति की उपासना विहित है।

अधोर-मूर्ति में सायुष अष्ट-भुज, नीलकण्ठ, कृष्ण-वर्ण, नग्न अथवा गजचर्मोद्भूत या सिंहचर्मोद्भूत, सर्पशृङ्खिकादिभूषित, मृतपस्मवृत्त, सपाशचदन्त, उग्ररूप एवं गणादिसेवित शिव प्रदर्श्य है। कर्णागम का अधोर-मूर्ति-लक्षण कुछ भिन्न है—इसके इस रूप की संज्ञा अधोरास्त्र-मूर्ति है। इसमें रक्तभूषा विशेष है—रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालारोमित मुरडमाला विभूषित, मण्डीदिभूषणालंकृत आदि। शिवतत्त्वरत्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न है। इसमें अधोर-प्रतिमा के ३२ हस्त विहित हैं।

(ब) दशभुज अ० मू०—यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नीलवर्ण, रक्ताम्बर, सपाशङ्कार, लाञ्छन हैं। सप्त भुजाओं के आयुध हैं—पशु, डमरु, पद्म, खेटक, बाण, धनु, शङ्ख और कपाल, तीन शेष हाथों में वरद और अमरप शुभ्रायें। इस रूप का चित्रण दक्षिण के तिरुक्कुञ्जपुरम् और पट्टोश्वरम् शिवालयों में हुआ है।

टि०—मल्लारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन इतिहास से संबंधित हैं। अतः उनका यहाँ पर संकेतमात्र अभीष्ट है।

अनुग्रह-मूर्तियाँ—शिव के उपर्युक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-वर्ग में द्वितीय कोटि का नाम अनुग्रह-मूर्तियाँ हैं। शैव-धर्म की समीक्षा में शिव के शंकर (कल्याण-कारक) एवं रुद्र (संहारक) दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया है। अतएव आशुतोष शर्मा की अनुग्रह (वरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है। तदनुसृत निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. विष्ण्वनुग्रह-मूर्ति	४. विष्ण्वेश्वरानुग्रह-मूर्ति
२. नंदीशानुग्रह-मूर्ति	५. रावणानुग्रह-मूर्ति
३. किरातार्जुन-मूर्ति	६. चण्डेशानुग्रह-मूर्ति

प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्णु ने चक्र (जो पहले शिव की निधि थी) प्राप्त किया। कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से शिव-प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे। विष्णु की शक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुरा लिया जो उस फूल की कमी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीति शिव ने विष्णु को चक्र प्रदान किया। इस प्रतिमा का निदर्शन कञ्जीवरम् और मयूर में प्राप्य है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुग्रह का संकेत है। बड़े नन्दी ने अपने जीवन विस्तार के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रहीत हो शिव के गणों का चिरतन नायकत्व एवं मगधती का पुत्र-वात्सल्य प्राप्त किया। तृतीय में किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा से कौन अपरिचित है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिये जो उत्कट तपस्या की तथा किरातवेध शिव को प्रसन्न किया उसी की यह अनुग्रह-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में तिष्ठच्छेन्नाहदगुनी और भीमै—इन दो स्थानों पर निदर्शन है। चतुर्थ में सर्वविदित गणेश-मह है। पञ्चम की कथा है—कुबेर-विजय से प्रणव-रक्षण कर लक्षा लौट रहा था तो रास्ते में उसका

विमान-रथ रावण (कार्तिकेय जन्म स्थान) के पास जय पहुँचा तो उसके सर्वोन्नत शिखर पर उसने एक बड़ा मनोज्ञ उद्यान देखा । यह वहाँ पर विहार करने के लिये ललचा उठा, परन्तु व्यों ही निकट पहुँचा तो उसका विमान टम से मग्न न हुआ—वहाँ रुक गया । यहाँ पर रावण को मर्कटानन वामन नन्दिकेश्वर मिले । विमानावरोध-कराण-मृच्छा पर नन्दिकेश्वर ने बताया इस समय महादेव आर उमा पर्वत पर विहार कर रहे हैं और किसी भी को वहाँ से निरालने की इजाजत नहीं । यह सुन रावण स्वयं ईंसा और महादेव की भी इसी उड़ाई इस पर नन्दिकेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी को आकृति एवं शक्ति वाले मकटों से नाश होगा । अब रावण ने अपनी दशो भुजायें फैलाकर पूरे के पूरे पर्वत को ही उल्लाह फेंकनी की सोची । उसने उमे उठा ही तो लिया । उस पर सभी लङ्काजामे लगे, मगधती उमा अनपास एवं अननुनय मगरान से लिपट गयीं (दे० शि० ब० स० १, ५०) । शिव ने मग हाल जान लिया और अपन पादाङ्गुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण को उसके नीचे दबा डाला । रावण की आर्त्ते पुनी—शिवाराधना की १००० वर्षों रोक । अतएव उसकी सहा रावण (रोनेवाला) हुई । शिव ने अन्त में अनुग्रह की और लंका लौटने की मुक्ति दी । इस स्वरूप के बड़े ही सुन्दर अनेक चित्रण इलौरा में तथा वेलूर में भी द्रष्टव्य हैं । पट्ट का सम्बन्ध चण्डेश नामक मठ की अर्वाचीन अनुग्रह से है ।

नृत्त-मूर्तियों—शिव की एक महा उपाधि नटराज है । नटराज शिव के ताण्ड्य नृत्य की कथा कौन नहीं जानता ? शिव नाट्य-शास्त्र (नृत्य-कला एवं नृत्य-कौशल जिसका अभिन्न अंग है) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाधार हैं । नाट्य-कला संगीत-कला की मुरावेचिणी है अपना नाट्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं । अतः शिव का संगीत चिन्ता-स्थलों पर नर्तन प्रसिद्ध है । तावद्वन नृत्य नामान्य नृत्य नहीं वह तो प्रलयङ्कर है । भरत-नाट्य-शास्त्र में १०८ प्रकार के नृत्यों का वर्णन है । आगमों का कथन है नटराज शिव इन सभी नृत्यों के अद्वितीय नट हैं । नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ नृत्य आगम-प्रसिद्ध १०८ नृत्य एक ही हैं । शिव की नृत्त-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े ही रूप हैं परन्तु यह कम विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम् (दाक्षिणात्य प्रसिद्ध शिव-मठ) के नट-राज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों भित्तियों पर नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित १०८ प्रकार के नृत्यों का स्थापत्य-चित्रण दर्शनीय है ।

नटराज शिव की नृत्त-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. कटिष्ठम नृत्य	३. ललाट-तिलकम् ।
२. ललित नृत्य	४. चतुरम् ।

शैवागम यद्यपि १०८ प्रकार के नृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का लक्षण नहीं लिए पाये—स्थापत्य में नृत्य-लक्षण बड़ा कठिन है । दाक्षिणात्य शिव-मन्दिरों में प्रायः सर्वत्र नटराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं । सत्य तो यह है कि मन्दिर के नाना निवेशों में एक निवेश नट-मण्डप या नटन-सभा के नाम से सुरक्षित रहता है । इनमें सर्वप्रसिद्ध सभा चिदम्बरम् में है । वर्णानुरूप यह सभा कनकसभा तथा इसके नटराज कनक-सभापति के नाम से संकीर्तित किये जाते हैं ।

नृत्य-मूर्ति की विरचना में उत्तमदर्शनाल-मान का विनियोग विहित है। चतुर्हन्तो में वाम बाहु दण्ड-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रवाहु अग्नि-सनाप, दक्षिण बा० अमय-मुद्रा में और इसके कण्ठ पर भुजङ्गवलय, दक्षिण प्रवा० में डमरू; दक्षिणपाद कुछ झुका हुआ एवं अपस्मार पुरुषस्थ तथा वाम पाद उठा हुआ चित्र है। शिर पर पुष्पमाल्यालङ्कृत, चन्द्राङ्कित, मुण्डबद्ध, जटामुकुट चित्र है जिससे ५, ६ या ७ जटायें निकल रही हों और उज्जित हों चक्राकार में परिणत हो रही हों। शरीर पर यशोपवीत तथा अक्ष सूत्र भी प्रकल्प्य है। अस्तु। नटराज शिव का यह सामान्य लक्षण है और इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय हैं। नटराज शिव की नृत्य-मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में अभाव है। चिदम्बरम् की नटराज-मूर्ति सर्वप्रसिद्ध है। इस कृति के स्थापत्य-कौशल में अप्यात्म के उन्मेष की समीक्षा में राव की निम्न मीमांसा द्रष्टव्य है—*The essential significance of Shiva's Dance is threefold: First, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Aroh: Secondly the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.*

शिव के नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संशार—सभी निहित हैं। यह पौर आध्यात्मिक तत्त्व-निष्पन्द है जिसका ज्ञान होने गिने लागों को है। दिव्य-नृत्य, ताण्ड्य-नृत्य, नादान्त नृत्य आदि में यही अप्यात्म मरा है।

चिदम्बरम् के नटराज के अतिरिक्त अन्य स्थापत्य-निदर्शनों में मद्रास-सम्राट्य की और कोट्टपाडी तथा रामेश्वरम् तथा पट्टीश्वरम् की ताम्रका, त्रिवन्द्रम् की गजदन्तमयी (Ivory) और तेषकाशो, तिरुचेन्नाईगुडी की पायाणी प्रतिमायें प्रख्यात हैं। उपयुक्त नृत्य-मूर्ति-भेद-चतुष्टय में इलोरा का ललित-सम, कज्जीवरम् का ललाट-तिलक, नाल्लूर (तंजौर) का चतुरम् आदि भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दानों प्रकार की नृत्य-मूर्तियाँ दक्षिण भारत में मरी पड़ी हैं।

दक्षिणा-मूर्तियाँ—योग, संगीत तथा अन्य ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के उपदेशक के रूप में शिव को दक्षिणा-मूर्ति के स्वरूप में विभावित किया गया है। शब्दार्थतः यह संज्ञा (दक्षिण की ओर मुख किये हुए) उस समय का स्मरण दिलाती है जब शिव ने श्रुतियों का योग और ज्ञान की प्रथम शिक्षा दी थी। ज्ञान-विज्ञान और कला के जिज्ञासुओं के लिये, शिवोपासना में यही मूर्ति विहित है। राव का कथन है कि परमेश्वर माहेश्वर शिवावतार शङ्कराचार्य मो इसी रूप के समुपासक थे। जिस प्रकार नृत्य-मूर्ति में आनन्द ही आनन्द का आधिपत्य है वही इसमें शान्ति के विपुल वातावरण भी अपेक्षा। दक्षिणा मूर्ति के निम्न प्रभेद विशेष उल्लेख्य हैं :—

१ व्याख्यान-दक्षिणा मूर्ति

३ योग-दक्षिणा-मूर्ति

२ शम्भु " "

४ वीणाधर " "

टि० व्याख्यान और ज्ञान से तात्पर्य शास्त्रोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दक्षिणा-मूर्तियाँ की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती हैं। इस मूर्ति के लक्षणों में हिमाद्रि का यातावरण, यट-रुद्र-तल, शार्दूल-चर्म, अक्षमाला, वीरासन आदि के साथ जिहामु श्रृणियों का चित्रण भी अमाद्य है। देवगढ़ और तिहरीपुर, आनूर (तन्जौर) सुचीन्द्रम, कावेरी पाफम् आदि स्थानों की ज्ञान-दक्षिणा-मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। कञ्जीवरम् की योग दक्षिणा-मूर्तियाँ तथा वडरङ्गम और मद्र० संप्र० की वीणापर-मूर्तियाँ भी अवलोक्य हैं।

ककाल-भिद्राटन-मूर्तियाँ—इन मूर्तियों के उदय में कर्मपुराण का क्या है? ऋषि लोग विश्व का सच्चे विधाता की जिज्ञासा से अगद्विधाता ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अपने को विश्व का विधाता बनाया। तुरन्त शिव आधिभूत हुए और उन्होंने अपने को विश्व का सच्चा विधाता उद्घोषित किया। वेदों ने भी समर्पण किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने। अन्त में शिव की इच्छा मान से एका पञ्चाल-स्तम्भ प्राबुधूत हुआ। उनसे भी शिव की प्रतिष्ठा समर्पित की तर भी ब्रह्मा न माने। तब क्रुद्ध शिव ने भैरव को ब्रह्मा के शिरच्छेद करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा के अग्र होश ठिकाने आये और उन्होंने शिव की महत्ता स्वीकार कर ली। परन्तु शिवरूप भैरव की हत्या कैसे जाये? अतः भैरव ने ब्रह्मा से ही इस हत्या के मोक्ष की जिज्ञासा की। तब ब्रह्मा ने आदेश दिया इसी शिर कपाल में भिद्रा मागते फिरिये विष्णु से भेंट होने पर वे तुम्हें पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे। अतः विष्णु नहीं मिलते तब तक यह हत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भैरव ने वैसा ही किया—विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूसरी हत्या—द्वारपालिका विष्वक्सेना का वध—कर बाली। विष्वक्सेना के कपाल को त्रिशूल पर रख विष्णु से भिद्रा माँगी तो उन्होंने भैरव के मस्तक की एक नस चीर कर कहा यह वधिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिद्रा है। विष्णु ने ब्रह्मा-हत्या को समझाया अतः भैरव को छड़ दो परन्तु उनसे नहीं माना। तब विष्णु को एक रत्न आई और भैरव से कहा शिवधाम वापसही जाओ। वही पर तुम्हारी हत्या झूटेगी। भैरव ने वैसा ही किया और हत्या से छुटकारा पाया। विष्वक्सेना भी जी उठी। ब्रह्मा का शिर भी पुष्ट गया।

कंकाल-मूर्ति और भिद्राटन-मूर्ति—दोनों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थापत्य निदर्शन मिलते हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार की शैली मूर्तियों का केन्द्र है। दारासुरम् तेन्काशी, सुचीन्द्रम, कुम्भकाणम् की कंकाल-मूर्तियाँ एवं पन्द्यारल्लुर, वनूवूर और कञ्जीवरम् की भिद्राटन मूर्तियाँ निदर्शन हैं।

अब अन्त में लिङ्ग-मूर्तियाँ की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश मात्र अभीष्ट है।

विशिष्ट-मूर्तियाँ—विशिष्ट मूर्तियों को हम दो कोटियों में वर्गीकृत कर सकते हैं—
पौराणिक एवं दार्शनिक।

अ पौराणिक में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. गंगाधर-मूर्ति—यथा नाम भूतल पर गंगा का आगमन।

२. अर्धनारीश्वर—ब्रह्मा की पुरुष-मान सृष्टि की वृष्टि को समझने के लिये।

३. कल्याण सुन्दर मूर्ति—अपने विवाह के समय सुन्दर-रूप-धारण ।

४. हर्यं-मूर्ति या हरिहर मूर्ति—शिव एव विष्णु दोनों की एकात्मक सत्ता (पा० पु०)

५—वृषभ-वाहन-मूर्ति—वृषभामूढ शिव प्रतिमा बड़ी ही प्रशस्त मानी गयी है ।

६—त्रिपापहरण-मूर्ति (समु० म० का पौ० आ० अत यह एक प्रकार से अनु० मू०) ।

७—हर गौरी-उमामहेश्वर—हेमा० के अनुसार इस मूर्ति में शिव अष्ट भुज हैं ।

८—त्रिङ्गे द्वय मूर्ति—ब्रह्मा और विष्णु के सृष्टि-विधानत्व का पारस्परिक मंगला चतुर्त्त रहा था कि सहस्रज्वाल मालोज्ज्वल एक अमेष स्तम्भ प्रकट हुआ । दोनों क्रमशः ईश और कन्धुप के रूप को धारण कर पता लगाने लगे कि इसका आदि और अन्त कहाँ ? इत्ना ही इस स्तम्भ लिङ्ग की प्रार्थना करने लगे । महेश्वर का आविर्भाव हुआ और उन्होंने कहा, “तुम दोनों मुझसे पैदा हुए हो और इस प्रकार हम दोनों एक ही हैं ।”

९—चन्द्रशेखर-मूर्ति—की कथा है नग्न शिव को देखकर ऋषि-पत्नियों मोहित हो गयी और अपना सतीत्व खो बैठी । ऋषि वृन्द क्रुद्ध होकर आभिचारिक मन्त्रेष्टि (Incantations) की जिसमें यज्ञो-भूमि से सर्प, इक्षु मृग, अपस्मार-पुरुष, परशु, वृषभ, शार्दूल आदि का जन्म हुआ । इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने की सोची । शिव ने इनमें से परशु, इक्षु मृग तथा सर्पों को अपने लला-सान्धुन बनाये, सिंह और शार्दूल को मर कर अपना परिधान बनाया । अपस्मार को पैर से रौंद सदा के लिये अपना स्तूल बनाया । कपाल और चन्द्र को अपनी जटा-मुकुट में शोभायै स्थान दिया । इस मूर्ति के दो और भेद हैं—उमासहित-मूर्ति तथा आलिङ्गन मूर्ति ।

१०—पशुपति-मूर्ति, रौद्र पशुपति-मूर्ति भी चन्द्रशेखर मूर्ति के सदृश ही चित्र्य हैं ।

११—सुखामन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं—केवल शिव, शिव तथा उमा तथा दोनों के साथ स्कन्द । अतएव पहली की सुखा० मू० दूसरी की उमासहित-मूर्ति तीसरी की सोमा-स्कन्द-मूर्ति—संज्ञा है ।

टि०—स्थापत्य निदर्शनों में एलीफेन्टा, इलोरा, तारमगल, त्रिचनापल्ली की गंगाधर-मूर्तियाँ ; वादामी, महावतिपुरम्, कुम्भकोणम् और मद्रास स०, काञ्चीवरम् तथा मदुरा की अर्धनागीधर-मूर्तियाँ, वादामी के हर्यं-मूर्ति (हरिहर, शंकर-नारायण) का पाषाण (Stone panel) और पूना की पाषाणी, विठ्ठल निदर्शय है । तिरुउरीयूर की ताम्रजा तथा रत्नापुरीया (विन्नास पुराणा) एवं मदुरा की पाषाणी कल्याण-सुन्दर मूर्तियाँ तथा इलोरा और एलीफेन्टा के इस स्वरूप के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ, वेदारखम् की ताम्रजा तथा तारमंगलम्, महावतिपुरम्, इलेविट्ट और मदुरा की पाषाणी मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर चित्रित हैं । लिङ्गोद्भव का स्या० निदर्शन कैलाशनाथनामिशिव-मंदिर काञ्चीवरम् में, आलिङ्गन-चन्द्रशेखर का मयावरम् में, उमासहित का आयहोल, हवेरी और इलोरा में द्रष्टव्य है । अन्य मूर्तियाँ की ताम्रजा आदि प्रतिमाओं के नाम निदर्शन हैं (cf. E. H. I. Vol. II. I.)

व दार्शनिक—विशिष्ट मूर्तियों में अपराजित वृन्द्या के अनुसार (दे० सू० २१२, २३-२४) द्वादश-कला सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश है । निम्न लक्षण निम्नलिखित है:—

पद्मासनेन संस्थाय योगासनकद्रुपम् ।
 पञ्चकर्मा भयं शक्तिशुद्धत्वान्नष्टकरम् ॥
 भुजद्वयसूत्रमस्वीकृताधरं शुभम् ।
 हस्तज्ञानक्रियं चैव त्रिनेत्रं ज्ञानमागरम् ॥

परन्तु राय गोपीनाथ जी ने (दे० E. H. I. p. 361 on words) इस रूप के दो भेदों का उल्लेख किया है—सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके स्वरूप में शास्त्राद्वर्जन की उद्योगि (दे० पीछे का अ० सत्-धर्म) के महा प्रकाश पर जोड़ा सा आलोक विशेष है । सदाशिव की परादि शक्तिपञ्चिका में ही सभी आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक कार्य-कलाओं की सृष्टि हुई है । सदाशिव एवं महासदाशिव की मूर्तियों में शुद्ध-शेष दशों का अविकल अङ्गन निहित है । सदाशिव की पञ्चानना प्रतिमा विहित है । महासदाशिव की मूर्ति पञ्चविंशति मुख एवं पञ्चाक्षत हस्त में विभ्य है । महासदाशिव के ये २५ मुख साख्य के २५ तत्त्वों के उपलक्षण हैं । राय जी इन मूर्तियों की यह समीक्षा पठनीय है : “The idea implied in the positing of the two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Buddha—Śaiva school of Saivism” “Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions” “Mahasadasiva is conceived as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Panca-brahmas) are each substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy”.

इस कोटि की अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पञ्च ब्रह्मा अर्थात् निष्कल-शिव के पञ्चस्वरूप—ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात—पर आपासित मूर्तिवा भी संकीर्त्य हैं । महेश मूर्ति को भी राय ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है ।

शिवकी विघोश्वर-मूर्तियां एवं अष्ट मूर्तियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियां मानी गयी हैं । विघोश्वरों की ८ संख्याएँ हैं—अनन्तेश, सूक्ष्म, शिबोत्तम, एकनेत्र, एकहृत्, त्रिमूर्ति, धोकण्ठ और शिखण्डि । अष्टमूर्तियों अथवा मूर्त्यष्टक के नाम हैं : भव, शर्व, ईशान, पशुपति, उग्र, रुद्र, भीम और महादेव (दे० पू० पी० शैवधर्म) ।

टि०—स्थापत्य में एलीफैंटा की सदाशिव मूर्ति और एलीफैंटा तथा कानेरीपक्कम की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय हैं। महासदाशिव-मूर्ति की इष्टरा-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्जोर के गियोस्वरङ्कोयिल में निदर्शन है।

अन्त में एकादश रुद्रों को नहीं भूलना चाहिये

एकादश रुद्र—विभिन्न ग्रन्थों में इनकी विभिन्न सत्तायें हैं। ग्रंथमदमेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूप-मण्डन तथा अपराजितपृच्छा के अनुसार इनकी निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

एकादश-रुद्र

अशु०	वि० प्र०	रु० यं०	अपरा० पृ०
महादेव	अज	तरपुरुष	सग्रीजात
शिव	एकपाद	अघोर	वामदेव
शङ्कर	अदिभुङ्ग्य	ईशान	अघोर
नीललोहित	विरुपाक्ष	वामदेव	तरपुरुष
ईशान	रेवत	मृ युञ्जय	ईशान
विजय	हर	विरणाक्ष	मृत्पुञ्जय
मीम	बहुरूप	भीकण्ड	विजय
देव-देव	अम्यक	अदिभुङ्ग्य	विरणाक्ष
भवोद्भवन	सुरेश्वर	विरुपाक्ष	अघोरान्ध
रुद्र	जयन्त	बहुरूप	भीकण्ड
कपालीश	अपराजित	अम्यक	महादेव

टि०—रूप-मण्डन एवं अपराजित की तालिका सर्वाधिक सम है।

लिङ्ग-मूर्तियाँ—वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) हैं, परन्तु शास्त्रों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया।

लिङ्ग-लक्षण—शिव-पूजा में विशेष स्थान त्रिग-पूजा का है। तदनुरूप शिव-मन्दिर में लिङ्ग-प्रतिमा ही प्रधान प्रतिमा (Central Image) का स्थान ग्रहण करती है। अथच, लिङ्गार्चा के दो भेद हैं—प्रासाद में प्रतिष्ठापित अचल लिङ्ग की पूजा और बिना प्रासाद के चल लिङ्ग की क्षणिकार्चा। शिवार्चा में लिङ्ग की प्रतीकोपासना का मर्म उपासना की सुगमता एवं सर्वसाधारणप्रियता तथा बहुसंभारपरिहितता है। मूर्तिका एवं भिन्नता से भी उपासक सत्त्व व लिङ्ग रचना करके अपनी शैवपूजा सम्पादन कर सकता है। सम्भवतः प्रारम्भ में विक्रामय एवं मृकमय लिङ्ग की परम्परा पल्लवित हुई पुनः कलात्मक जीवा में सम्भूता के विशेष प्रसार में, संस्कृति की विशेष उन्नति से इन लिङ्गों के निर्माण का परम्परा भी अधिक विकसित हुई। वैसे तो शिवार्चा में ही प्रथम इन लिङ्गों का प्रचार था परन्तु एकेश्वरवाद की वृद्धि भावना ने पूजा परम्परा में किसी भी प्रतीक की एक ही देव के लिए सीमित नहीं रहना। प्रजापति ब्रह्मा, भगवान् विष्णु तथा लोकपाल आदि सभी के लिङ्गों की प्रतीकोपासना पल्लवित हुई। समस्तज्ञान-सूत्रधार के लिङ्ग विषयक प्रवचन में इसी तथ्य की पौरुष सामग्री पर संकेत प्राप्त होता है।

‘लिङ्ग पीठ प्रतिमा-लक्षण, ७२ वें अध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसकी हम निम्नलिखित विषय विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

- १—उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ—विविध लिङ्गों के प्रमाण, द्रव्य तथा लक्षण ।
- २—लिङ्गों की उदारादि व्यवस्था ।
- ३—लोकपालों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्नलिङ्गों के लक्षण और उनकी प्रशंसा ।
- ४—द्रव्यभेद से लिङ्गों की रचना एवं अर्चा के ढंग ।
- ५—लिङ्गों पर प्रलेप तथा उसके चिन्हादि की अभिव्यक्ति ।
- ६—लिंग-पीठ—बहुविधा, बहुलाकार ।
- ७—पीठ भाग-कल्पन—मेखला, प्रणाल एवं मल्ल-शिला ।
- ८—लिङ्ग प्रतिमा के समीप प्रक्षा-विष्णु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया ।
- ९—उत्तमादि-लिङ्गों के प्रासाद-द्वाराधनरूप प्रमाण के आधार ।
- १०—प्रासाद के अन्त्यन्तर पिशाच-भाग ।

मानसार में लिङ्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कौटियों में किया गया है ।

लिङ्ग

(i) शैवसम्प्रदायानुरूप	१. जाति	४. आर्प
१. शैव	२. छन्द	(vi) प्रयोजनानुरूप
२. पाशुपत	३. विकल्प	१. आत्माध
३. कालमुख	४. आभास	२. परार्थ
४. महाप्रत	(iv) लिङ्गविस्तानुरूप	
५. वाम	वा० शैलियों	(vii) प्रतिष्ठानुरूप
६. मेख	१. नागर	१. एकलिङ्ग
(ii) वर्णानुरूप	२. द्राविड	२. बहुलिङ्ग
१. समवर्ण—त्रा०	३. वेसर	(viii) द्रव्यानुरूप
२. वर्णमान—स०	(v) प्रकृत्यनुरूप	१. वज्र-मुवर्णादि
३. शिवाक—यै०	१. दैविक	(ix) कालानुरूप
४. स्वस्तिक श०	२. मानुष	१. क्षणिक
(iii) लिङ्गोत्पत्तिनुरूप	३. गायत्र	२. सर्वकालिक

लिङ्ग-प्रमाण—लिङ्गों के प्रमाण के विषय में प्रत्येक के विभिन्न प्रमाण-प्रमेद प्रतिपादित हैं । कुल के सम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाण-प्रमेद निर्दिष्ट हैं । परन्तु बहुसंख्यक लिङ्गों के प्रमाण के प्रकार ९ तक सीमित हैं ।

उपासक के विभिन्न अङ्गों के अनुरूप ही लिंगों की उचाई का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है । लिंग की उचाई उपासक के लिंग, नाभि, हृद, वक्ष, घाटुसीमा, ओष्ठ, चिबुक, नासिका, अर्द्ध अथवा उसके पूर्ण शरीर की उचाई के अनुरूप । दूसरी तुलनात्मक प्रक्रिया में उचाई का प्रमाण प्रासाद-गर्भ के अनुकूल प्रतिपादित है ।

लिङ्ग-भाग—लिङ्ग को आकारानुरूप तीन भागों में विभाजित किया गया है :—

१—मूलभाग को ब्रह्म-भाग कहते हैं—चतुरश्र (चौकोर)

२—मध्य को विष्णु-भाग कहते हैं—अष्टाभि (अष्टकोण) ।

३—ऊर्ध्व को शिव भाग कहते हैं—वर्तुल (गोल) ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग भगवान् शिव का प्रतीक है वैसे ही पीठिका माता पार्वती का ।

५१ पीठ-स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ भगवतो के, विष्णु के चक्र में कवलित, विभिन्न शरीरावयव गिरे थे ।

पीठिका की रचना नारी-गुह्यांग के अविकल्परूप होती है । उसके—१ प्रणाल (योनिद्वार), २ जलवाण, ३ घृतवारि, ४ निम्न तथा ५ पट्टिका—ये पाँच भाग होते हैं ।

अस्तु इस स्थूल निर्देश के पश्चात् सम्राज्जल तथा मानसार आदि की पतद्विषयक तुलनात्मक समीक्षा के प्रथम हम इन विवरणों में लिङ्ग के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट दैविक, मानुषिक, पाशुपत आदि भेद-प्रभेदों के सम्यक् समीक्षा कर लें जिससे पाठकों की जिज्ञासा तथा कौतूहल विशेष बढ़ने न पावें ।

शिवाचा के प्रतीक शिव-लिङ्गों को शास्त्रों ने दो वर्गों में बाँट रखा ! चललिङ्ग तथा अचल लिङ्ग ।

चललिङ्ग—इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है । प्रतिमा के द्रव्य लिङ्ग-द्रव्य हैं—दे० प्रतिमा-द्रव्य अ० ४ उ० पी०—यथा:

१—मृण्मय

३—रत्नज

५—शैलज

२—लोहज

४—दारुज

६—क्षिपिक

मृण्मय-लिङ्गों—की रचना कच्ची तथा पकी दोनों प्रकार की मृत्तिका से हो सकती है । पकी मिट्टी से बने लिङ्गों की पूजा आभिवारिक प्रयोजनों के लिए विहित है । कच्ची मिट्टी के लिङ्गों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सू० भी) निर्देश है कि पवित्र स्थानों—पर्वत-शिखर, सरितातट आदि से लाकर दुग्ध, दधि, घृत, यवागू (मोह तथा यव), क्षीर वृक्षों की छाल, चन्दन-पिष्ट आदि नाना द्रव्यों को मिला कर एक पद्म अथवा एक मास तक गोलक बनाकर रखना फिर शास्त्रानुरूप निर्माण करना ।

लोहज-लिङ्गों—से यहाँ पर लोहज शब्द विभिन्न धातुओं का उपलक्षण है । अतः लोहज लिङ्ग आठ धातुओं से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०—‘प्रतिमा-द्रव्य’)

रत्नज-लिङ्गों—में इसी प्रकार ७ प्रकार के लिङ्ग निर्माण रखने का उल्लेख है (दे० प्रतिमा-द्रव्य)

४—दारुज-लिङ्ग—इन लिङ्गों की रचना में शमो, मधूक कर्णिकार, तिन्दुक, अर्जुन, निषल तथा उवुम्बर विशेष उल्लेख्य हैं (दे० पीठे स० सू० की सूची) । कामिनागम के अनुसार सदिर, विल्व, नदर और देवदारु विशेष प्रशस्त हैं ।

५—(चल) शैलज—से तात्पर्य सम्भवतः छोटे छोटे बाप लिङ्गों की गुरियों से होगा ।

६—क्षुण्णिक—निर्झों की रचना में उन्हीं द्रव्यों का विधान है जो सर्वत्र मिल सकें। पूजोपरान्त उनका तत्काल विखर्जन कर दिया जाता है। निक्ता, अपक्व धान्य अथवा पक्व धान्य, पीलिन मृत्तिका, गोपुरीय, नवनीत, रुद्राक्ष-मीम, चन्दनद्रव, कुचराश, पुष्प आदि इन विभिन्न द्रव्यों का उल्लेख है। इनके द्वारा निर्मित निर्झों के पल भी विभिन्न होते हैं ... (दे० म० मू० परिशिष्ट स)

लिङ्गाचा-फल—मार्थिम-लिङ्गों का उपासक सार्वभौम साम्राज्य तक जा सकता है (रावण स्वर्णिम लिङ्ग की ही पूजा करता था)। इसी प्रकार:—

अपक्व-शालि ममुद्गव —	विमव का विषायक है
पक्व " " —	धान्यशालुय " "
पीलिनमृत्तिका " —	अतिप्रशस्त " "
गोपुरीय " —	व्याधिहरण " "
रुद्राक्ष " —	ज्ञान " "
चन्दन " —	सौभाग्य " "
कुचराश " —	मोक्ष " "

अचललिङ्ग - मुमुक्षुदागम के अनुसार अचल लिङ्गों की संख्या ६ है:—

१—स्वायम्भुव	४—गाणपत्य	७—आर्य
२—पूर्य (पुराण)	५—अमर	८—राक्षस
३—देवत	६—मुर	९—मानुष

मानसार के षट्बर्ग पर हम दृष्टि डाल ही चुके हैं। समराज्य के अनुसार भी ६ वर्ग हैं। मुकुटागम केवल दैविक आर्य गाणपत्य एवं मानुष को ही अचल लिङ्ग मानता है। इसी प्रकार कामिकागम ४ के बजाय श्यावर लिङ्गों की संख्या ६ मानता है:—

१—स्वायम्भुव	३—आर्यक	५—मानुष
२—दैविक	४—गाणपत्य	६—गायलिङ्ग

टि०—इनमें से कुछ पर विशेष विचार करना है।

१—स्वायम्भुव—स्वायम्भुव लिङ्गों के लिए शास्त्रों में अन्य लिङ्गों की आर्णोद्धार व्यवस्था की सी व्यवस्था नहीं है। स्वायम्भुव-लिङ्ग भारत के ६६ स्थानों में पाए जाते हैं, जिनकी गणनाराव महाराय के ग्रन्थानुरूप (Vol. II. pt. I. pp 83) निम्न रूप से अंकित है:—

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
बाराणसी	महादेव	विमलेश्वर	विध	रुद्रकोटी	महायोगी
प्रयाग	महेश्वर	अद्रहास	महानाद	महालिङ्गस्थाल	ईश्वर
निमिष	देवदेवेश	महेन्द्र	महावत	हृषक	हृषक
गया	प्रपितामह	उज्जैनी	महाकाल	विश्वमध्य	महेश्वर
कुरुक्षेत्र	स्थाणु	महाकोट	महोत्कट	केदार	ईशान
प्रभास	शशिभूषण	शंक्रुर्ण	महातेजस	हिमालय	रुद्ररुद्र
पुष्कर	अजोगन्ध	गोकर्ण	महाबल	खर्वाह	सहस्राक्ष

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
विश्वेश	वृषभध्वज	काश्मीर	विजय	महेश्वर	ओंकार
भद्रवट	भद्र	मकुटेश्वर	जयन्त	कुरुचन्द्र	शङ्कर
भैरव	भैरव	कूटेश्वर	भष्मकाय	नामेश्वर	जटिल
कल्याण	रुद्र	कैलाशाचल	क्रियत	मकुटेश्वर (२)	सौश्रुति
भद्रकर्म	सदाशिव	वृषस्थान	यमलिङ्ग	सप्तगोदावर	भीम
देवदारुवन	दक्षिण	करवीर	कूटलिङ्ग	नगरीश्वर	स्वयम्भू
कुरुजाङ्गल	चण्डेश	त्रिसन्धि (१)	व्यम्बक	जलेश्वर *	त्रिशूलि
त्रिसन्धि	ऊर्ध्वरेतस	विरजा	त्रिलोचन	कैलाश	त्रिपुरान्तक
जागल	कपर्दी	दीप्त	माहेश्वर	कर्णिकार	गजाध्यक्ष
ऐकग्राम	कृत्तिवास	नेपाल	पशुपति	कैलाश (२)	गजाधिप
मृतकेश्वर	सूक्ष्म	कागद्वेण	लकुली	हेमकूट	भिरुपाक्ष
काशङ्गार	नीलकण्ठ	अम्बिका	उमापति	गन्धमादन	भूर्भुवः
विमलेश्वर	श्रीकण्ठ	गंगासागर	अमर	हिमस्थान	गंगाधर
सिद्धेश्वर	ध्वनि	हरिश्चंद्र	हर	बडवामुख	अनल
—	—	—	—	—	—
विन्ध्यपर्वत	वराह	कोटितीर्थ	उग्र	इष्टिकापुर (लंका)	वशिष्ठ
पाताल	हाटकेश्वर	लिङ्गेश्वर	वरद	गजप्रिय	जललिङ्ग

२. **दैविक-लिङ्गो**—के समग्र में इतना ही सूच्य है कि उनकी आकृति ज्वाला के सदृश अथवा अञ्जलिमुद्रा संयुक्त-हस्त के स्वरूप में निर्मेय है। इनका ऊपरी आकार भी भोटा (Rough) होना चाहिए जिसमें टंक की शल मलिन गहरी रेखाएँ स्पष्ट दोल पड़े। मक्ष अथवा पार्श्व-सूत्र का प्रदर्शन दैविक-लिङ्गो में अविविहित है।

३-४ **गाणप तथा आपर्लिङ्ग**—यथा नाम ये गणों तथा ऋषियों के द्वारा स्थापित हुए। आपर्-लिङ्गों का न तो कोई रूप (आकृति) और न कोई मान ही निश्चित है, और हो भी कैसे—आकृति एवं मान आदि मानव-व्यवस्था है न। इनकी आकृति सजट नारिकेल अथवा कफ़ी, खरबूजा या खनूर के फल के सदृश होती है और इन्हीं आकृतियों से इनकी अर्पित भी होती है।

५. **मानुष-लिङ्ग**—यथानाम ये मनुष्यों द्वारा प्रतिष्ठापित लिङ्ग हैं। अचल लिङ्गो में इन्हीं की संख्या सर्वविदित है। मानुष लिङ्गों के मान एवं विभिन्न भागों का संकेत ऊपर किया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही विशेष ज्ञातव्य है कि इन मानुष लिङ्गों की ऊँचाई आदि के विनियोग-व्यवस्थानुरूप निम्नलिखित उपवर्ग भी हैं :—

मानुष-लिङ्ग-प्रभेद—१—सर्वदेशिक

२—सर्वतोमद्र (सर्वसम)

३—वर्धमान (सुरेक्ष)

४—शैवाधिक

५—स्वस्तिक (अनाद्य)

६—त्रैलोक्य (त्रैमासिक)

७—आद्यलिङ्ग

अथच प्रासाद निर्माण-शैली के अनुरूप मानुष लिङ्ग (अचल) नागर, द्वाविह तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा अपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों में विभाजित हैं—जयद, पौष्टिक तथा सार्धकामिक । इनके उत्पन्न-भाग (tops) की पाँच कोटियाँ हैं जो आकारानुरूप संज्ञापित की गयी हैं—छत्राकार, त्रिपुष्पाकार, कुकुटाण्डाकार, अर्ध-चन्द्राकार तथा सुदुन्दुसदृश । मानुषलिङ्गों के कतिरय अन्य प्रभेद भी हैं जिनकी अष्टोत्तर-शत-लिङ्ग, सहस्र-लिङ्ग, धार-लिङ्ग, शैवेष्टय लिङ्ग तथा मुद्गलिङ्ग के नाम से पुकारा गया है । इनका रूप लिङ्ग-कलेवर (पूजा भाग) पर सुद्र-लिङ्गों की रचना है जैसे अष्ट० पर १०८ तथा सदस पर १००० । धार-लिङ्ग में ५ से ६४ लम्बी रेखाएँ बनाई जाती हैं । मुद्ग-लिङ्ग (यथा नाम) पर मानव-मुख-विरचना आवश्यक है ।

सर्व-सम लिङ्ग—के पूजा भाग पर पञ्चानन शिव के प्रसिद्ध पञ्चरूपों—वामदेव, तत्पुरुष, अक्षोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य हैं ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग एवं पीठ का स्थापत्य में आधारभूत भाव है । लिङ्ग है आधेय तथा आचार है पीठिका । इसको विविधता भी कहते हैं । इनकी विभिन्नारूति शास्त्रों में प्रतिपादित है—चतुरभा, त्र्यम्बा, यतुंला, अष्ट-कोणा, षोडश-कोणा आदि सभी प्रसिद्ध एवं अनुमेय आकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं ।

पीठ-प्रभेद—पीठों के, अनेक पापाण-पट्टिकाओं के प्रयोग एवं शोभा विच्छिन्नियों के आधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रभेद एवं विच्छिन्न प्रकार द्रष्टव्य हैं—

पीठ-प्रभेद	५. महावज्र	विच्छिन्न प्रकार	५०. कम्प
१. मद्र	६. शौम्यक	१. उपान	६. कण्ठ
२. महाम्बुज	७. धीकाम्य	२. जगती	७. पट्टिका
३. भीकर	८. चन्द्र	३. कुमुद	८. निम्न
४. विकर	९. वज्र	४. पद्म	९. धृतधारि

लिङ्ग की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना स्त्री-शिला से विहित है । शास्त्रों में पापाण आदि निर्माण द्रव्यों की परीक्षा बड़ी ही विरह एवं विकट है—पीछे—‘प्रतिमा-द्रव्य’ में इसकी समीक्षा की जा चुकी है ।

लिङ्गों की प्राचीनतम पापाण-प्रतिमाओं के स्मारक-निदर्शन में सर्वोत्तम निदर्शन भीटा और गुहमील्लाम् के लिङ्ग हैं । दक्षिणात्य स्थापत्य में तिरुयोर्त्तूर का अष्टोत्तर-शत एवं सदस-लिङ्ग प्रसिद्ध हैं । मुद्ग-लिङ्गों का पापाणीय निदर्शन मारवाड़ के चकोड़ी (जोधपुर) चरबोमा (कोटला) और नासिक (मंग मरमर) में प्राप्य हैं ।

गणपत्य प्रतिमा लक्षण

त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु महेश, हिन्दुओं के महादेवों की गौरव गाथा में बिना शक्ति-संयोग उनकी महिमा अधूरी है—उसी प्रकार बिना गणपति भगवान् गणेश उनकी गरिमा का प्रसार कैसे ! सनातन से क्या देव क्या मानव सभी को अपनी लीला में, विभिन्न कार्य-कलाप एवं जीवन-व्यापार में शक्ति और सेना दानों की आवश्यकता रही । वास्तव में

सम्यक् नियंत्रण के लिए चाहे वह नियंत्रण सम्पूर्ण जगत का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विशेष या किमी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा सेना दोनों की आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी रही ।

मानव-संस्कृति में दैवी एवं आसुरी दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण है—शक्ति एवं सैन्य के द्वारा सदैव आसुरी संस्कृति को दबाये रखना यही भारतीय संस्कृति का मर्म है । मानव-संस्कृति के इस सन्तुलन-व्यापार (Balance of power) में जब-जब आसुरी संस्कृति ने आ दबाया तब-तब इस विश्व में अशान्ति-असन्तोष एवं असुख का साम्राज्य छाया । भारतीय-संस्कृति की सबसे बड़ी देन विश्व-संस्कृति को यह है कि मानव को दानव पर सदैव विजय पाते रहना चाहिए । मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है—दानव को दबाये रखता है तो देवत्व की क्रोड में किलोलें करता हुआ—याग-क्षेम, वैभव एवं समृद्धि, इष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता है अन्यथा नहीं । आज की विश्व संस्कृति में इस सन्तुलन के अभाव के विषम एवं दारुण परिणाम प्रत्यक्ष दर्शनीय हैं ।

अतः हिन्दुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आधारभूत सिद्धान्त का प्रतीक कल्पनाओं के द्वारा अपनी मनीषी संस्कृति की रचा का प्रयत्न किया है ।

अस्तु, दानव पर विजय पाने के लिए जिस प्रकार नैतिक शक्ति—आत्मिक अथवा आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की अपेक्षा है उसी प्रकार आधिदैविक एवं आधिभौतिक शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं हो सकतीं । इन दोनों शक्तियों की प्रतीक-कल्पना हिन्दुओं ने शक्ति तथा गणेश में की है । इन्हीं दोनों के संयोग में सत्यं शिवं सुन्दरं की निपयगा इस देश में बही तथा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति होती रही ।

आज किसी भी हिन्दू उत्सव को लीजिए—कोई भी धार्मिक संस्कार—यज्ञ, होम, पूजन, क्या, पुराण, सभी में प्राथमिक-पूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है । इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निर्देश के उपरान्त अब गणेश की प्रतिमाओं की व्याख्या करनी है ।

महाराज भोज के समराङ्गण-मुखधार में जहां अन्य प्रतिमाओं के उल्लेख हैं वहां गणधिप गणेश के सम्बन्ध में मौन समझ में नहीं आता । पुराणों में गणेश के आख्यान एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होते हैं । पुनः पौराणिक-परम्परा के अनुगामी इस ग्रन्थ में गणेश पर मौन समझ में नहीं आता । यही नहीं मानसार में भी गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पन पर कोई निर्देश नहीं है । मानसार का समय आचार्य महोदय ने ५-७ वीं शताब्दी के बीच में माना है । बृहत्संहिता तथा मत्स्य-पुराण की तिथि गुप्त-कालीन है । अग्नि-पुराण की विद्वान् लोग ६वीं शताब्दी से बाद की तिथि नहीं मानते । इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों में गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पना में नाना निर्देश एवं लक्षण मिलते हैं । अथवा समराङ्गण के निम्न प्रवचन में यह संकेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्य में विभिन्न देवों की प्रतिमायें परिकल्पित की जाती थी परन्तु प्राधान्य त्रिदेव तथा लक्ष्मी, दुर्गा-आदि देवियों का ही था । सौर-प्रतिमाओं का भी उल्लेख इसमें नहीं है और न मानसार में । परन्तु सौर प्रासादों तथा भगवान् गणेश के प्रिय प्रासादों के सन्तिस्त

पूर्ण समराङ्गण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः ग्रन्थ के विस्तार-भय से श्रवण लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कुंचित कर दिया। हमारा यह आश्रित इन पंक्तियों से समर्थित होता है:—

“वेऽपि नोत्ता विधातव्यारतेऽपि कापीनुरूपतः ।

यस्य यस्य च यस्मिन्मसुरस्य सूरस्य च ॥

यदरापस्योवापि नागगन्धर्वगौरपि ।

तेन बिभ्रेन कार्यः ॥ यथा साधु विज्ञानता ॥”

अर्थात् इन देवों एवं देवियों, दिग्पालों तथा राक्षसों आदि के इस सङ्केतात्मक प्ररचन के उपरान्त हमारा यह कहना है कि और भी बहुत से देव, यथा, राक्षस, गन्धर्व तथा नाग आदि हैं जिन पर हमने प्ररचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाओं की प्रकल्पना उनके कार्यानुसार उनके अपने अपने लक्षणों—विष्टों के अनुसार ममक कर शिल्पी को बनानी चाहिए ।

अस्तु, अब प्रतिमा-पीठिका की अपेक्षित पूर्णता के लिए विष्णेश्वर गणेश के तुन्दिल महः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के स्वरूपों एवं विभिन्न वर्णों का योद्धा सा संकेत आवश्यक है ।

गणपतिः गणेशः—गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा लक्षण विद्यमान हैं। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शार्ङ्गकर्ण आदि इस तन्त्र के उद्भावक हैं। ब्रह्म-वैवर्त पुराण में इन नामों की दर्शन परक व्याख्या है: गणपति में ‘ग’ ‘ज्ञान’ ‘ण’ ‘मोक्ष’ पति परब्रह्म, ‘एकदन्त’ में ‘एक’ एक ब्रह्म, ‘दन्त’ शक्ति—इत्यादि के बोधक हैं ।

अतएव गणेश की जितनी प्रतिमायें प्राप्त हैं अथवा शास्त्र में जो उनके लक्षण उल्लिखित हैं उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-सर्प गनाय प्रकल्प्य प्रतिपादित हैं। तन्त्रों की परम्परा में गणेश के आठ अथवा अष्टाधिक हस्तों का उल्लेख है। पुराणों में गणेश का बाहन मूषिक है। शारदा-तिलक तथा मेघ-तन्त्र के अनुसार भीमूत वृन्दावन जी ने गणेश के निम्न दश स्वरूपों का उल्लेख किया है:—

संज्ञा	हस्त	हस्त लाञ्छन
१. विघ्नराज	चतुर्हस्त	पाश, अंकुरा, चक्र, अभय
२. लक्ष्मीप्रणयति	”	शंख, अश्व-दूर्यवत्, वाम जानु पर लक्ष्मी एवं शुरडोषृत-स्वर्णपात्र
३. शक्ति-गणेश	”	अंकुरा, पाश, गजदन्त, विजोराफल
४. चित्तिप्रसादन-गणेश	”	शेष पूर्व, विशेष दिव्यलता
५. यक-तुण्ड	”	शेष प्रथमवत् विशेष अनुग्रह
६. देरम्भ	अष्टहस्त	दण्डदान, अमोति, मोदक, रत्न, टंक, मुद्गर, अंकुरा, त्रिशूला
७. पीतगणेश	चतुर्हस्त	पाश, अंकुरा, मोदक, रत्न (दन्त)

८. महागणपति	द्वादशहस्त	विजोरा, मुद्गर, घनु, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, कुमुद, तरुण्डल, रद, मणिपात्र, घट,
९. त्रिशुल गणपति	दशहस्त	विजोरा, मुद्गर, घनु, चक्र, माना, कमल, पाश, वाण, रद, मणिपात्र

१०. उच्छिष्ट-गणपति चतुर्हस्त अनुष्टुप अधीनि, पाश, त्रिकुश, (द्विदन्त) इसी प्रकार राज महाशय ने अपनी Hindu Iconography में निम्नलिखित गणेश प्रतिमाओं का वर्णन किया है ।

१. यानगणपति	६. हेरम्ब (पंचगङ्गान्न)
२. तरुण गणपति	७. प्रमद-गणपति
३. भक्ति-विनेश्वर	८. ध्वज-गणपति
४. वीर-विनेश्वर	९. उन्मत्त-उच्छिष्ट गणपति
५. शक्ति गणेश	१०. विघ्नराज-गणपति
अ. लक्ष्मी-गणपति	११. भुवनेश गणपति
ब. उच्छिष्ट-गणपति	१२. नृत्त-गणपति
स. महागणपति	१३. हस्तिना-गणपति (राज-गणपति)
य. उध्व-गणपति तथा	१४. भक्तचन्द्र
१. विजित गणपति	१५. शङ्कर
	१६. एकदन्त

स्थापत्य-निर्देशनों—में कालाही के शारदादेवी-मंदिर में उन्मत्त उच्छिष्ट-गणपति, तेङ्गारी के विश्वनाथस्वामि-मंदिर में लक्ष्मी-गणपति, कुम्भकोणम के नागेश्वरस्वामि मंदिर में उच्छिष्ट-गणपति, गेगपटम न नीलायनास्त्रियमम् में हेरम्बगणपति (ताम्रजा), त्रिविद्रम की (गजदन्तमयी) और पट्टीश्वरम् की प्रसन्न-गणपति और हलेविड और होमलयेभर की नृत्त-गणपति—प्रतिमायें विशेष प्राख्यात हैं ।

अप्य अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा के उपरांत इस स्तम्भ से स्पष्ट होना है । जिस प्रकार वर्णाश्रम-व्यवस्था के विभिन्न-वर्णानुपहृतिक गुण एवं रूप के प्रतीकों का संकेत निर्मूर्ति में हमने किया था उसी प्रकार गणेश गणेश की हम भारतीय राजत्व का प्रतीक मान सकते हैं । राजत्व के चिह्न में सनातन से गज एक प्रमुख लक्षण रहा है । देवराज इन्द्र का चिह्न एवं यान भी हा घोरावत गज ही है । गणेश की मुक्तवृत्ति में गज शृङ्गा के आख्यान में यही मर्म छिपा है । श्री बृन्दायन जी ने भी इसी मर्म की पुष्टि की है (cf. I. I. p. 25) । सात्विक दृष्टि से विनायक की प्रतिमा राजत्व के शौर्य की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्व राजत्व का चिह्न है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है । एक रन्ध्र में गणेश अपने सब लक्षणों में भारतीय राजत्व के प्रतीक हैं । महामात का भी प्रवचन है—“राजैव कर्त्ता भूतानां राजा चैव विनायकः” । हमारे देश में विघ्नेश्वर (सिद्धदायक, विजयदायक, विनायक) की पूजा आज भी प्रत्येक अवसर पर प्रचलित है । हम लोग प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में गणेश का स्मरण करते हैं ।

गणेश पर इस प्रचनन के उपरान्त शिव परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की जन्मा श्रवणोप है। अतः उनका भी वर्णन यहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार दोनों ही शंकर के पुत्र हैं। अतएव जिस प्रकार पुत्र आत्मा कही गयी है उसी प्रकार गणेश अष्टमूर्ति व्योमकेश भगवान् मर्म के आकाशिक रूप हैं। गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी यशुलावृत्ति, बहुभेदकता व्यापक ब्रह्मावृत्ति के अन्त्यन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सति गिष्टि का प्रतीक है।

सेनापति वातिकेय — महाराज भोज ने जिस प्रकार भगवान् शंकर पर सुन्दर प्रवचन किया है उसी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थान—नगरी, ग्रामों तथा खेटों—के निर्देश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर निवेश में स्कन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्वमान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक नहीं, हिन्दु आगमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। अतः आगमों की छाया इस प्रवचन पर परिलक्षित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाओं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्त्वान्वेषण इस तथ्य का समर्थक भी है तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में सभी शास्त्रों का मतेक्य है—पद्मानन और शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। अतः उनकी प्रतिमा की कुमारावृत्ति गिहित है। स्कन्द शक्तिवाहन है। कुक्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० अग्नि० दत्ते शक्ति कुक्कुटोऽथ)।

अतएव अत्र सम्राज्य के कार्तिकेयलक्षण (दे० परिशिष्ट स) की अवतारणा आवश्यक है। 'तन्मय अक्ष' (सूर्य) के समान तेजस्वी, रत्नधर अग्नि की प्रभा के समान शक्तिमान्, ईषदाज्ञावृत्ति (कुमार), मनोह, महत्त्व, प्रियदर्शन (कुमार ई न), प्रसन्नवदन, विश्व-मुकुट-मण्डित (अर्थात् मन्त्रादिजटित), मुक्त-मणि-शराङ्गोज्ज्वल, पद्मानन अथवा एकानन प्रदण्ड है। पञ्चकुल कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजायें, खेटक में ६ भुजायें, ग्राम में (एकानन) २ भुजायें विध्य हैं। हस्तायुधों में शक्तिधारी शक्ति प्रधान है। अन्य आयुध हैं—शर, लङ्ग, सुसूयठी, सुदगर (शक्ति दाहिने हाथ में होगी ही—रहा छठा हाथ यह प्रसारित-मुद्रा में। बायें ६ हाथों में धनु, पताका, पशु, खेट, कुक्कुट के साथ छठा संवधन मुद्रा में। इन आयुधों का संयोग सेनापति स्वामि वातिक में अभी उचित है जब समामर्थ है। अन्यथा क्रीडाशीलान्वित विधातव्य है। तदनुरूप धाम कुक्कुट, शक्ति का संयोग विहित है। नगर में लीलामूर्ति, खेटक में उग्रमूर्ति तथा ग्राम में शात-मूर्ति जिस के दायें हाथ में शक्ति और बायें में कुक्कुट विहित है। अतः स्थानानुरूप प्रतिमा-प्रकल्पन उचित है। कार्तिकेय भगवान् स्कन्द की प्रतिमा यौवन तथा शक्ति (Energy) का प्रोज्ज्वल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रोत्रस्त्रिता एवं कान्तिमत्ता तथा ब्रह्मचर्य की उद्दाम शक्ति निहित है। उनके वाहन शिखि तथा कुक्कुट चिन्ह भी इसी मर्म के चोतक हैं। देवसेना के साधुचर्य का भी यही तात्पर्य है। पुण्यों में स्कन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-आख्यान के रहस्य निहित हैं। अथच जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-प्रकल्पना हुई है उनमें मुख्य हैं।

१. कार्तिकेय	६. क्रौञ्च भेत्ता
२. पद्मसुत-पद्मानन	७. गंगापुत्र
३. शक्रवर्णभव (शरजन्म)	८. गुह
४. सेनानी	९. अनलभू
५. तारकजित	१०. स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामों के आनुपञ्चिक निम्नलिखित प्रतिमाओं का उल्लेख किया जिनका आचार उन्होंने 'कुमार-तंत्र' बताया है :—

१. शक्तिधर	३. कार्तिकेय	१२. ब्रह्मरास्त
२. स्कन्द	४. कुमार	१३. बलि कल्याणसुन्दरमूर्ति
३. सेनापति	५. पद्मसुत	१४. बालस्वामी
४. सुब्रह्मण्य	१०. तारकारि	१५. क्रौञ्चभेत्ता
५. भजनाइन	११. सेनानी	१६. शिरिवाहन
६. शारवणभव		

टि० १ भीतत्व-निधि के अनुसार इन कुमारतन्त्री प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्र हैं जैसे १७ अग्निजात १८. सौरभेय १९. गागेय २०. गुह २१. ब्रह्मचारि तथा २२. देशिक ।

कार्तिकेय का सुब्रह्मण्य रूप जैसा ऊपर संकेत है दक्षिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की निशिष्टता है तदनुरूप सुब्रह्मण्य-प्रतिमाओं की प्राप्ति भी वहीं प्रचुर है। कुम्भकोणम की देवसेना और बलीचढ़िता सुब्रह्मण्य-पाषाणी तथा शिल्प-वादना विशेष दर्शनीया हैं। इलौरा की पाषाणी तथा पट्टीश्वरम् की पद्मसुती भी प्रसिद्ध हैं।

टि० २ माधवपत्य प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को भी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे तो नन्दी (वृषभ) सभी शिवालयों में स्थापित है, परन्तु दक्षिणात्य शिवालयों में नन्दिकेश्वर अथवा अधिकांश-नन्दी की पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। बलूर की प्रतिमा सुन्दर निदर्शन है।

सौर-प्रतिमा-संज्ञा

यद्यपि स० सू० में सौर-प्रतिमाओं के लक्षणों पर प्रयत्न नहीं—परन्तु हिन्दू पंच-यतन में सूर्य का भी स्थान होने के कारण तथा इस अध्ययन की पूर्व-रीटिका में सौर-पूजा पर भी संकेत होने के कारण यहाँ इस स्थान पर सौर-प्रतिमाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। सविता, मित्र, विष्णु आदि वैदिक देवों के विषय में हम जानते हो हैं कि वे सब सौर-अवतरीय देव हैं। आदित्य नाम के देवों का भी वर्णन वेदों में मिलता है। आदित्य वास्तव में अत्यन्त प्राचीन देव-नग हैं। यतयथ-आह्वय में उनकी संख्या ८ तथा

१२ दी गई है। ज्योतिषशास्त्र में आदित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उसमें ये १२ आदित्य वर्ष के १२ महीना से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को भीरु देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आदित्य—आदित्यों की द्वादशसंख्या पर संकेत किया गया है। इन वाग्रों आदित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्माय-शिल्प में पूर्ण प्रयत्न मिलते हैं। निम्न-लिखित १२ आदित्यों के राव-महाराज-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का आभास पा सकते हैं :—

संख्या	आदित्य	दक्षिण प्रशा	वाम प्रशा	दक्षिण बाहु	वाम बाहु
१	घाता	कमल माला	कमल	कमल	कमल
२	भिन	साम	शाल	"	"
३	अरमा	चक्र	कौमोदकी	"	"
४	रुद्र	अक्षमाला	चक्र	"	"
५	वसु	चक्र	पाश	"	"
६	सूर्य	कमल	अक्षमाला	"	"
७	भग	शाल	चक्र	"	"
८	विष्वक्	"	माला	"	"
९	पूष	कमल	कमल	"	"
१०	सविता	गदा	चक्र	"	"
११	त्वष्टा	चक्र	होमजकलिका ?	"	"
१२	विष्णु	चक्र	कमल	"	"

सौर-प्रतिमा-लक्षण—इन आदित्यों पर इस सामान्य संकेत के अनन्तर यह सूच्य है कि सूर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-चित्रण में सूर्य-प्रतिमा वासुदेव-विष्णु के बहुत सन्निकट है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा वासुदेव में और तामसी अनन्तशायी और शेषावतार बलराम में निदर्शित है, उसी प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूर्य में निहित है। गतिमान रथ, सैनिक भूषा, रश्मिजाल स्फुरण आदि इसी राजस (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री बृन्दावनमहाचार्य (of I. I. p. 18) ने वासुदेव एवं सूर्यदेव के इस साम्योद्घाटन में निम्नलिखित समताओं का उदाहरण दिया है :—

वासुदेव	सूर्यदेव	वासुदेव	सूर्यदेव
सरस्वती या सत्यभामा	प्रभा	ईश	दण्ड
लक्ष्मी या रुक्मिणी	छाया	चतुर्दश	चतुर्दश
भद्रा	कुण्डली	पञ्चासन	पञ्चासन

और प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैं। (i) पञ्चासन, पञ्चकर, सप्ताश्व-रथ-संस्थित (ii) पञ्चधर, चतुर्दश (द्विहस्ता वा), सप्ताश्व-रथ-संस्थित (सामान्य लाञ्छन)

अरुण-मारुति, क्रमशः दक्षिण एवं वाम पार्श्व में निलुभा (छाया) और राशी (प्रभा या सुवचका) नामक अपनी दोनों रानिया की प्रतिमाओं से सनाथ एवं उसी क्रम से खड्गधर अथवा मनी-भाजन-लेखनी-धर पिङ्गल (कुण्डी) और शूलधर दण्ड नामक दो द्वारपालों की पुरुष-प्रतिमाओं में युक्त । सूर्य के प्रतिमा-कलेवर में कंचुक-चर्म का बन्ध-परिधान आवश्यक है । स्थापत्य में मथुरा संग्रहालय की सूर्य-प्रतिमा तथा कोनार्क के सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापायाणी निदर्शन हैं जिनमें इन लक्षणों की अनुगति है ।

नवग्रह—नवग्रह का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्णन ठीक ही है । शास्त्रों का निर्देश है कि सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा आवश्यक है । नवग्रहों में सूर्य का भी समावेश है । अस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नवग्रहों के लाक्षणिक का पूर्ण आभास प्राप्त हो जायेगा :—

संख्या	नवग्रह	वर्ण	आयुषादि		आसन-वाहन
			दक्षिण	वाम	
१	सूर्य	शुक्ल	पद्म	पद्म	सप्ताश्व-रथ
२	सोम	"	कुमुद	कुमुद	दशाश्व-रथ
३	मौम	रक्त	दण्ड	कर्मदण्ड	छाग वाहन
४	बुध	पीत	योगमुद्रा में		सर्पासन
५	गुरु	"	अक्षमाला	कर्मदण्ड	हंसवाहन
६	शुक्र	शुक्ल	"	"	मण्डूक-वाहन
७	शनि	कृष्ण	दण्ड	"	—
८	राहु	धूसर	—	—	कुण्ड सनाथ राहु का अश्वरुद्ध सर्पाकार
९	केतु	"	अंगुलि मुद्रा में		

टि० १—ये सभी नवग्रह देवता किरीट एवं रत्न कुण्डलों से भूष्य हैं । स्थापत्य में तज्जौर के सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की ताम्रजा प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं ।

टि० २—मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देवों (जो इनके अधिदैवत भी हैं) की रूपोद्भावना ही परिलक्षित होती है ।

सूर्य में सूर्यदेवी रूपोद्भावना पर हम इक्षित कर ही चुके हैं । उसी प्रकार चन्द्र में बरुण, मंगल में कार्तिकेय (स्कन्दाधिदैवत मौमन्) बुध में विष्णु (नारायणाधिदैव विष्णुप्रत्यधिदैवतम्) बृहस्पति में ब्रह्मा, शुक्र में शक्र (शक्राधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में नर (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) और केतु में मंगलाधिदेवता—(दे० हेमाद्रि—मौमवच तथा रूप केतो कार्य विज्ञानता) ।

अथ न उपर्युक्त लाक्षणिकों के प्रतीकों से इन ग्रहों के आधिराज्य पर भी संकेत है—शनि के दण्ड में ध्वंस, बृहस्पति की अक्षमाला में वैराग्य एवं तपः । इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी कथा है ।

टि० ३—रायः हिन्दुओं के प्रत्येक मंस्कार में पूजा, अर्चा, यज्ञ, पाठ, जप, तप, दान आदि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गणेश-लक्ष्मी के समान ही इन नवग्रहों की पूजा की प्राथमिकता सनातन में चली आ रही है। सत्य तो यह है कि हिन्दू जीवन में नवग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिषशास्त्र इन्हीं ग्रहों की छानबीन है। प्रत्येक मानव इन ग्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य—उत्थान, पतन, सुख, दुःख, ऐश्वर्य एवं भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं धरदायक हैं।

टि० ४—सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निर्देशनों में राय महाशय ने दक्षिणी एवं उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टताओं पर हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। दक्षिणी प्रतिमाओं में सूर्य के हाथ स्कन्ध-पर्यन्त उलियत रहते हैं कलेवर उदरबन्ध से बंधा रहता है और पैर नग्न। इनके शिरीष उत्तरी प्रतिमाओं के हाथ स्वामाविक कटिपर्यन्तस्थ, एवं पाद नग्न होकर सदैव अव्यङ्ग मण्डित रहते हैं। परिवार में देवियों एवं क्षारपाकों का भी दक्षिणी प्रतिमाओं में अभार है। दोनों के सामान्य लक्षणों में किरीट-मुकुट एवं प्रमाणवडल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमाओं के निर्देशन गुडीमहल्लम के परशुरामेश्वर मन्दिर और भेलचैरी के शिव-मन्दिर तथा नगोइल्ली और बेनूर में भी दर्शनीय हैं। इलोरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-विषय बड़ा सुन्दर है। अन्य स्थानों में अजमेर, इवैरी (धारवार) तथा चित्तौरगढ़ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं।

अष्ट दिग्पाल

दिग्पाल और लोकपाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की अष्ट-संख्यक दिशाओं के संरक्षक (guardian) हैं :

१. इन्द्र	पूर्व	५. वरुण	पश्चिम
२. अग्नि	दक्षिण-पूर्व	६. वायु	उत्तर-पश्चिम
३. यम	दक्षिण	७. कुबेर	उत्तर
४. निश्चति	दक्षिण पश्चिम	८. ईशान	उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात् वैदिक युग में) थी वह दिग्पालों की लुप्त-मर्यादा में परिणत हुई—देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। सम्राट्मण का दिग्पाल-लक्षण अपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र और नरकराज यम—वैवस्वत के लक्षणों ने साथ अग्नि का संकेतमात्र मिलान है, अन्य अग्राव्य हैं—सम्भवतः पाठ अनुपम।

इन्द्र—निर्दोश इन्द्र की प्रतिमा में हजार आँखें (सहस्राक्ष) एक हाथ में धनु, दूसरे में गदा, पुष्टाङ्ग शरीर, विशाल भुजायें, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य आभरणों एवं अलंकारों के साथ-साथ यज्ञोपवीत भी प्रदर्श्य हैं। इन्द्र श्वेताम्बर धारण हैं। समग्रङ्गण ने इन्द्र-लक्षण में एक बड़ा ही धार्मिक लक्षण जो लिखा है वह है 'कार्यो राजभिया युक्तः पुरोहितसहायवान्' अर्थात् इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य है तथा उनकी प्रतिमा में उनका पुरोहित—प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है। इन्द्र के राज्याधिदेवत्व एवं उनके वाहन ऐरावत गज की राज्यश्री-प्रतीकता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

यम—विवस्वान् सूर्य के पुत्र बलवान् वैवस्वत—यम, तेज में मूर्ख सदृश, स्वर्णभरणों

से विमूर्धित, वराङ्गद-मण्डित, मण्मूर्ण-चन्द्र वदन, पीताम्बर, मुनेत्र, विचित्र-मुकुट (?) प्रदर्श्य है।

अग्नि—आगमों में आग्नेय प्रतिमा चतुर्भुजी, त्रिनेत्रा, जटामुकुटा एवं प्रमा-मण्डला प्रदर्श्य बतायी गयी है।

निश्चुति—में निश्चुति नीलवर्ण, पीताम्बर, लम्बरगार, नरवाहन, (भद्रपीठासन या सिंहवाहन) चित्र है।

वरुण—शुक्लवर्ण, पीताम्बर, शान्तमूर्ति, करण्ड मुकुट उपवीती, मकरासन, पाशायुध, वरदहस्त विहित है। वि० ष० के अनुसार वरुण मातृ हंता के रूप पर आरूढ़ प्रदर्श्य है तथा अन्य लक्षणों से वैदिक-वरुण, शुक्लवर्णसनाय, मत्स्यवज्र, पद्म शङ्ख-नक्षत्रपात्र-पाश हस्त प्रतीत होते हैं। इसमें वरुण के दायें-बायें गङ्गा यमुना भी हैं।

वायु—नीलवर्ण, रत्ननेत्र, प्रसारितमुख प्रदर्श्य है।

कुबेर—पञ्चाधिय कुबेर का प्रतिमाओं पर यज्ञ आभिराग है। बौद्ध प्रतिमाओं में भी उनके बहुत चित्रण है। वर्ण स्वर्णपीत तथा कुण्डलादि आभूषणों से मण्डित लम्बोदर चित्र है।

ईशान—तो स्वयं महादेव मगवान् शंकर-स्वरूप ही हैं।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनोपरान्त कतिपय अन्य छुद्र देव-वर्ग एवं देवों के साथी गन्धर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर भी कुछ संकेत अभीष्ट है।

अश्विनौ—इस युगल के यद्यपि प्रतिमा-शास्त्रों में लक्षण हैं परन्तु लक्षण (स्थापत्य) में इनका चित्रण अत्राप्य है। ये वैदिक जोड़ा है परन्तु ये कौन हैं—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। अमिषा से निरुक्तकार यास्क ने इनको सर्वव्यापक (अश्विन्याते) बताया है। अन्य टीकाकारों में से कुछ ने तो इनको वावा-पृथिवी (Heaven and Earth) का प्रतीक माना है और अन्यो ने रात और दिन का तथा किसी-किसी ने सूर्य और चन्द्रमा का। अस्तु, इनके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्वमान्य है—ये सुर-वैद्य (physician gods) हैं। पुराणों में इनके रूपाख्यान भी एक से नहीं है। बराह-पुराण इनको सूर्य-वंश (सूर्य अरव के रूप में) का पुत्र माना है। समग्रतः के इनके प्रतिमा-लक्षण में इन्हें शुक्लाम्बर, नानारत्नचित्र-मुकुट-मुण्डित, स्वर्णालङ्कारालङ्कृत, सशरी (matching each other) चित्रित करना चाहिये।

अर्ध-देव (या छुद्र-देव) और दानव

राव ने अर्ध-देवों में निम्नलिखितों का उल्लेख किया है:—

छुद्र-देव

१. वसुगण	४. असुर	८. त्रिगुण
२. नागदेव और नाग	५. अप्सरोगण	९. अग्निगण
	६. विशाख	१०. गन्धर्व
३. साप्प	७. वेताल	११. मदगण

टि० १—इनमें ४, ६, ७ को तुद्र-देव कहना उचित नहीं ये तो सनातन से सुप्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँ तक अम्बराओं, गन्धर्वों तथा यक्षों एवं विचित्रों की बयां है उसमें कोई भी भारतीय वास्तु कृति बिना इनके चित्रण अद्रष्टव्य है। वास्तु शास्त्रों (विशेषकर समराङ्गण) में इनके चित्रण पर विपुल संकेत हैं।

टि० २—ममराङ्गण में यद्यपि इनके लक्षण पूर्ण नहीं हैं तथापि इनकी आपेक्षिक-आकृति-रचना पर इसका संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है। आकार की घटती के अनुरूप देवों का आकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यक्षों का, फिर गन्धर्वों का, पुनः पन्नगों का और सन्ने छोटा राक्षसों का। शिवाग्र पर यक्षों से छोटे चित्र हैं। भू सप्त पिशाचों से सत्र प्रकार प्रशस्तर मोटे भी प्यादा और कूरे भी अधिक प्रदर्शन हैं।

इनकी प्रतिमा प्रकल्पना में येश भूया पर समराङ्गणीय लक्षण यह है कि भूत और पिशाच रोहितवर्ण, विहृतवदन, रक्तलोचन, बहुरूपी निर्दोष हैं। येशों में नागों का प्रदर्शन उचित है। आभरण और अम्बर एक दूसरे से बेमेल (विरागामरणाभ्यसः)। आकार वामन, नाना आयुषों से संपन्न। शरीर पर यशोपवीत और चित्र विचित्र शालिकायें भी प्रदर्शन हैं।

टि० ३ उपयुक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है। मानसार में (दे० ५७ वा तथा ५९ वा अ०) मुनि-लक्षण और भक्त लक्षण भी दिये गये हैं। समराङ्गण में धन्वन्तरि और भरद्वाज का संकेत है। अतः स्थापत्य में भी अगस्त्यादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। ऋषियों में व्यासादि महर्षि, मेलादि परमर्षि, कपवादि देवर्षि, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि; सुश्रुतादि श्रुतर्षि, श्रुतुपर्णादि राजर्षि और जैमिन्यादि काव्यर्षि—७ ऋषिवर्ग हैं। आगमां (दे० अंशु० तथा सुप्र०) में सप्तर्षियों की नामावली कुछ भिन्न ही है। मनु, अगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, अङ्गिरस, विश्वामित्र और भरद्वाज—अंशु० के सप्तर्षि। श्रुतु यशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, नारद, कौशिक और अंगिरस—सुप्र० के ऋषि। पूर्व-रणागम में अग० पुलस्त्य, विश्वा०, पराशर, जमदग्नि, बाल्मी० और सनत्कुमार का संकीर्तन है।

टि० ४ वसुधों की संख्या ८ है—धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, मरुधुप तथा प्रमाव। नागों में वासुकि, तक्षक, काकौटक, पक्ष, महापद्म, शङ्खपाल और कुलिक नाम के ७ महानागों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापत्य चित्रण (पापाण) भी प्राप्त है—दे० इलेमिड्ड। साध्यों की संख्या आदित्यों के समान १२ है—मान, मन्त, प्राण, नर, अपान, वीर्यवान, विनिर्मय, नय, दंश, नारायण, वृष तथा प्रमि। पितृगणों में सोमसद, अग्निष्वात्त, बर्हिपद, सोमप, हविर्भुज, आज्यप, शुक्रि उल्लेख्य हैं।

देवी-प्रतिमा-लक्षण

देवी पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-मीठिका में विचार कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना शेष है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शला कहा गया है—Man left alone is a devil's workshop। उसी प्रकार 'देव' की शक्ति 'देवी' पर निर्भर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम संकेत कर चुके हैं।

अस्तु प्रत्येक महादेव—त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों के अनुरूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा या काली—ये ही तीन प्रधान देवियाँ हैं। त्रिदेवों के बाद इन्द्रादि लोकापालों का नम्बर आता है अतः उनकी शक्तियाँ या देवियों के अनुरूप सात देवियाँ सप्तमानृकाओं या सप्तशक्तियों के रूप में विकल्पित हैं।

समराङ्गण के देवी-प्रतिमा-लक्षण में केवल लक्ष्मी और कौशिकी (दुर्गा) का ही लक्षण प्राप्त है। अतः अन्य देवियों का लक्षण अन्य स्त्रियों से लेना होगा।

सरस्वती—ब्रह्मा और सरस्वती के साहचर्य पर हम महाशक्ति - महालक्ष्मी के आधिभूत देव इन्द्र एवं देवी इन्द्र में दंगित कर चुके हैं। अंशुमद्भेदागम के अनुसार सरस्वती चतुर्दंष्ट्रा, श्वेतपद्मासना, शुक्ल-वर्णा, सिताम्बरा, जटाभुजुटसयुक्ता, यशोपवीतयुक्ता, रत्न कुण्डल-मण्डिता निदर्श्य है। दायें दोनों हाथों में से एक में व्याख्यान-मुद्रा दूसरे में अक्ष माला। बायें हाथों में से एक में पुस्तक दूसरे में पुराढरीक (कमल) चित्र है। इस प्रकार मुनिगण-मेविता, स्रग्भागता (स्थानक-मुद्रा—दे० मुद्राप्रणय) बरा वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा निर्माण है।

विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार भी सरस्वती पद्मस्थानका चित्र है और बायें हाथ में पुराढरीक के स्थान पर कमण्डलु तथा दक्षिण की व्याख्यान मुद्रा के स्थान पर बीणा की मयोजना विहित है। ऊत्तर भारत के स्थापत्य चित्रण में सरस्वती के ये ही लाक्षण विशेष प्रविष्ट हैं।

सरस्वती विद्या ज्ञान और शास्त्रों की तथा कलाओं की भी अधिष्ठात्री हैं तथा इसी के उपलक्षण में उसके हाथ में पुस्तक (शास्त्र-प्रतीक) और बीणा (कला संगीत-प्रतीक) चित्र है। मत्स्य-पुराण के इस समर्थन को पढ़िये:—

वेदः शास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकं च यत्।

न विहीनं त्वया देवि तथा मे सन्तु सिद्धयः ॥

अथच सरस्वती की प्रतिमा में अक्ष माला और कमण्डलु उस महा सत्य के प्रतीक हैं कि विद्याधिगमन, शास्त्रज्ञान एवं कला-विरान बिना साधना, तपश्चर्या एवं चिन्तन के सम्भाव्य नहीं।

लक्ष्मी

लक्ष्मी के समराङ्गणीय लक्षण (दे० परिशिष्ट स) में भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा में शरीर घबल, मुख पूर्ण चन्द्र-मनोरम, ओष्ठ विम्बपलसमत्किक् अर्थात् एक, सुन्दरवास्य-शोभित प्रदर्श्य है। श्वेत वस्त्र धारण किये हुये, दिव्यालंकारों से अलङ्कृत, वामहस्त को कमर पर रखे हुये, दक्षिण हस्त में कमल लिये हुए—इस प्रकार प्रथम यौवन में स्थिता भगवती लक्ष्मी को प्रसन्नवदना प्रकल्पित कारना चाहिए।

समराङ्गणीय इस प्रवचन में ग्रन्थः लक्ष्मी-प्रतिमा के सब लक्षण सन्निविष्ट हैं। गुलना के लिये अंशुमद्भेदागम (४६ वाँ पटल) का निम्न लक्ष्मी-लक्षण देखिये:—

लक्ष्मी पद्मासनासीना द्विभुजा काञ्चनप्रभा ।
 हेमराजोऽग्रलैर्गङ्गकुण्डलैः कर्णमण्डिता ॥
 सुयीवना सुरग्याह्नी कुञ्चितभ्रूमन्विता ।
 रत्नाक्षी धीनयनहा च कंसुकाप्यादितस्तनी ॥
 शिरसो मण्डनं शङ्खचक्रमीमान्तपङ्कजम् ।
 अम्बुज दक्षिणे हस्ते वामे ग्रीकलमिष्यते ॥
 सुमण्यभा विपुलधोष्ठी शोभनाम्बरवेष्टिता ।
 मेखला कटिसूत्रं च सर्वाभरणभूषिता ॥

अतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराङ्गणीय लक्षण में बहुत कुछ साम्य है। सर्वाभरणभूषिता दिव्यालङ्कारभूषिता से, सुयीवना प्रथमे वीर्यनरिपता से साम्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल बताया गया है। समराङ्गण यार्थे हाथ को वशिदेशनिविष्ट वतलता है तथा अशुभद् उसमें भीषल की योजना करता है।

लक्ष्मी की महा-लक्ष्मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी के चित्रण इलीरा में विशेष प्रख्यात हैं।

लक्ष्मी के इस सामान्य लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर यह बिरोध भीमास्य है कि लक्ष्मी के दो रूप वर्णित हैं—एक का सम्बन्ध वैष्णव-लाङ्घनों से है—वैष्णवी लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी ही हैं वे) तथा दूसरी है सिंह-बाहिनी लक्ष्मी। तुर्गों के हिंस-वाहन से सभी परिचित हैं। परन्तु सिंह बाहिनी लक्ष्मी की उद्भावन विचित्र है। हेमाद्रि (दे० प्रतलपट्ट—चतु० चि०) ने लक्ष्मी 'सिंहासना' 'सिंहासनस्या' के साथ-साथ उसके चारों हस्तों में कमल, केयूर, विल्व एवं शङ्ख का विधान बताया है। श्री बृन्दावन (of I. I p.37) ने जो लिखा है—'No image of this description has yet come down to us—यह ठीक नहीं। खजुराहो के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक प्रतिमा सिंह-बाहिनी लक्ष्मी है। अतः हेमाद्रि का यह लक्षण लक्ष्य में समन्वित है।

लक्ष्मी का एक विशिष्ट प्रमेद गज-लक्ष्मी भी है जो 'श्री' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है और ठीक भी है—श्री राज्यश्री की चोतिका तथा गज उसका उपलक्षण (Symbol)। इसके लक्षण में भीषलहस्ता, पद्मासना, पद्म-हस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमाना विशेष है (दे० स० सू० ३४ २८-२९)।

लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्वर्य दोनों की प्रतीक है। उसका कमल-लाङ्घन सौन्दर्य का सार है। गजलक्ष्मी का दो गजों के द्वारा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र कन्या मन्थन-जयन्त्य रत्नत्रय) का निदर्शक तो है ही महा वैभव एवं अग्रतिम राजत्व (Royalty) का दृश्य भी वह कम नहीं। लक्ष्मी स्वर्ग की लक्ष्मी तो है ही वह भूपर राजाओं की राज्य लक्ष्मी और प्रत्येक घर की गृहिणी के रूप में यह लक्ष्मी भी है।

विष्णु-पत्नी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनिवार्य अंग है। अन्य वैष्णवी देवियों में भू देवी, सीता देवी, राधिका और सत्य भामा (और सुभद्रा भी दे० अगस्त्य-मन्दिर, पुरी) की भी प्रतिमायें विद्यमान हैं।

। दुर्गा

कौशिकी—समराङ्गण में आयुधो एवं वाहनो से कौशिकी-लक्षण दुर्गा-लक्षण प्रतीत होता है। कौशिकी-लक्षण अन्यत्र अप्राप्य है। राव मराशय के विपुल देवी-चन्द्र में कौशिकी का निर्देश नहीं।

अस्तु, स० सू० (दे० परिशिष्ट स) में कौशिकी को राज्ञ, परिष, पट्टिश, ध्वजा, खेटक, लतु खट्वा, सौवर्णा घण्टा, आदि (शैव) आयुध हाथ में लिये हुए तथा घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना (पीली रेशमी साड़ी पहने हुए) तथा सिंहवाहिनी कहा गया है। इन आयुधो एवं वाहनो से अष्टभुजी, सिंहवाहिनी दुर्गा या कार्त्तयायनी या महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप प्रतीत होता है। परन्तु यहाँ पर महिषासुर का संकीर्तन न होने के कारण सम्भवतः यह स्वरूप मंगला (या सर्व-मंगला अथवा अष्ट-मंगला) का संकेत करता है। हेमाद्रि का लक्षण एवं उत्तरापथीय निर्देशन इस आकृत का समर्थन करेंगे।

नवदुर्गा—नवदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परन्तु नवदुर्गा के कौन-कौन नाम हैं—इन में बड़ी विषमता है। आगमों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख है उनके साथ अपराजित पृच्छा की निम्नतालिका द्रष्टव्य है:—

आगमिकी	पौराणिकी	आपराजित	
१. नीलरूपी	रुद्रचण्डा	महालक्ष्मी	-
२. क्षेमहारी	प्रचण्डा	नन्दा	-
३. हरसिद्धी	चण्डोग्रा	क्षेमकरी	
४. रुद्राक्ष-दुर्गा	चण्डनायिका	शिवभूती	
५. वन-दुर्गा	चण्डा	महाएण्डा	.
६. अग्नि-दुर्गा	चण्डवती	भ्रमरी	.
७. जय-दुर्गा	चण्डरूपा	सर्वमङ्गला	-
८. विन्ध्यवासिनी-दुर्गा	अतिचण्डिका	रेवती	
९. रिपुमर्दिनी-दुर्गा	उग्रचण्डिका	हरविद्धी	

टि० १—इस तालिका से उपर्युक्त नवदुर्गां संज्ञा विषमता का आकृत प्रत्यक्ष है।

टि० २ नव-दुर्गा—एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा के दोनों ओर चार-चार दुर्गाओं का चित्रण विहित है। स्कंदयामल के आधार पर मणिष्य-पुराण में प्रवचन है कि मध्यस्था अष्टादशभुजी तथा अन्य षोडशभुजी प्रकल्प्य हैं। अष्टादश हाथों के आयुधादि लाञ्छन हैं—मूर्धञ्ज, खेटक, घण्टा, आदर्श, तर्जनी, धनु, ध्वज, डमरू, पाश (६ बाँधे हाथों में) तथा शक्ति, मुग्दर, राज्ञ, वज्र, शङ्ख, अंकुश, शलाका, मार्गण और चक्र (६ दक्षिण हाथों में)। अन्य पार्श्वस्था देवियों के षोडश भुजों में शलाका और मार्गण को छोड़ कर पूर्ववत् आयुध निदेश्य हैं। इन के नाम ऊपर की पौराणिक तालिका के हैं। नव-दुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकार की तान्त्रिक उद्घाटना है स्थापत्य में न तो चित्र्य है और न चित्रित। कमल पुष्प पर इनका मानसिक एवं यात्रिक मात्र चित्रण विहित है।

प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य में जैसा शैली मूर्तियों का आदृत्य है वैसे ही दुर्गा की नाना मूर्तियों का भी । इन नाना देवियों के अलग अलग लक्षण न देकर इनकी निम्न-तालिका निदेश्य है—कुल ५६ :

महिष मर्दनी	—	रति
काल्यायनी	ज्येष्ठा	रवेता
नन्दा	रौद्री	भद्रा
मद्रकाली	काली	अया विजया
महाकाली	कलविकर्णिका	काली
अम्बा	वन्विकर्णिका	घण्ट-वर्णा
अम्बिका	सलप्रमाथिनी	अयन्दी
मंगला	सर्वभूत दमनी	दिति
सर्वमंगला	मानोन्मानिनी	अरुन्धती
कालरात्रि	वह्नि चामुण्डा	अपराजिता
ललिता	रक्तन्वायुवहा	सुरभि
गौरी	शिख दूती	कृष्णा
उमा	योगेश्वरी	इन्द्रा
पार्वती	भैरवी	अन्नपूर्णा
रम्भा	त्रिपुर भैरवी	तुलसादेवी
तोदला	शिखा	अश्वरुद्रादेवी
त्रिपुरा	मिद्धी	भुवनेश्वरी
भूतमाता	श्रुद्धी	बाला
योगनिद्रा	उमा	
वामा	दीप्ति	राजमातङ्गी

अस्तु, दुर्गा की मूर्ति शक्ति एवं क्रिया-शीलता (energy) की मूर्ति है । उनके नामा आयुध एवं लाञ्छन इसी रहस्य की उद्भावना करते हैं । दुर्गा की सप्तशती कथा में सभी यरेव्य देवों का अपने अपने आयुधों का दान संकीर्तित है । अतः उसकी महाशक्ति का यह विकास बड़ा मार्मिक है । उसका निहवाइन भी उसके अग्रतिम सामर्थ्य एवं अनुपम बल का निदर्शक है । दैत्यों के साथ उसका सतत युद्ध—धर्म और अधर्म का युद्ध है जहाँ धर्म की श्रंत में विजय है ।

त्रिदेवानुरूप इन त्रिदेवियों के इन संज्ञित समीक्षण के उपरान्त अथ देवियों में सप्त-म तुम्हारे तथा ज्येष्ठा-देवी और रह जाती है ।

सप्तमातृकायें—इन की सप्त संख्या में सभी परिचित हैं । विभिन्न देवों की शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई है । वराह-पुराण में सप्त के स्थान पर अष्ट-मातृकाया का उल्लेख है । वहा पर इनकी उद्भावना में इनके तुर्गुणाधिराज्य पर भी संकेत है । अतः निम्नतालिका में मातृका, देव (जिस की वह शक्ति है) तथा तुर्गुण—इन तीनों की गणना है :

	मातृका	देव	दुर्गा—अन्तः शत्रु
१	योगेश्वरी	शिव	काम
२	माहेश्वरी	महेश्वर	क्रोध
३	वैष्णवी	विष्णु	लोभ
४	ब्रह्मणी	ब्रह्मा	मद
५	कौमारी	कुमार	मोह
६	इन्द्राणी	इन्द्र	मात्सर्य
७	यमी (चामुण्डा)	यम	पैशुन्य
८	वाराही	वरुह	अज्ञा

टि० १ 'अपाजित-पुच्छा' में गौरी की द्वादशमूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, भियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपण्डा, तोतला और त्रिपुरा का वर्णन है। इसमें पञ्च-लक्ष्मीया-मूर्तियों—लक्ष्मी, लोला, लोलाङ्गी, ललिता और लीलावती की भी नवीन उद्गाहना है।

टि० २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहलु लक्षण अप्राप्य हैं।

टि० ४ ६४ योगिनियों की भी मूर्तियाँ एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयदीपिका में इनके लक्षण भी लिखे हैं। इन्हें दुर्गा या काली का, शिव के भैरवों की भाति, परिवार (attendants) समझना चाहिये।

स्थापत्य-चित्रण

शैवी-मूर्तियों के समान देवी मूर्तियों (शाक्मवी एवं वैष्णवी दोनों) के भी स्थापत्य-निर्माण दक्षिण में ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं।

सरस्वती की प्रतिमायें बागली और हलेबिड में विशेष सुन्दर हैं। वैष्णवी देवियों में भी के महावलिपुरम्, इलौरा, मादेयूर, त्रिविन्द्रम (गजदन्तमयी) में तथा महाकदमी की कोरहापुर में सुन्दर निर्माण हैं। दुर्गा के नाना रूपों में दुर्गा की मूर्ति महावलिपुरम् (पापाय चित्रण भी) तथा कज्जीवरम् में, कात्यायनी (महिषासुर-मर्दिनी) मद्रा० सं०, नंगैकोण्डशोलपुरम्, इलौरा और महावलि पुरम् में; भद्रकाली की ताम्रजा तिरुप्पालतुराई में, महाकाली की मादेयूर में, पार्वती की इलौरा में सुन्दर प्रतिमायें प्रेक्ष्य हैं। सप्तमातृ-काओं के पुङ्ग (group) का पापाय-चित्रण इलौरा और वेनूर में अत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद्ध है, कुम्भकोणम् का भी यह सानूदिक-चित्रण प्रख्यात है। ज्येष्ठादेवी तो दक्षिणी ही देवी हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं पनपी। मयलपुर (मद्रास) मद्रा० सं० तथा कुम्भकोणम् की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध हैं।

प्रतिमा-लक्षण

(बौद्ध)

बौद्ध प्रतिमा—बौद्ध प्रतिमा लक्षण के उपाध्याय में बौद्ध प्रतीक-लक्षण एवं बौद्ध स्थापत्य एवं कला-कृतियाँ पर थोड़ा सा संक्षेप आवश्यक है। हमने प्रतिमा-पूजा के सांस्कृतिक उद्बोधन में बार-बार यह निर्देश किया है कि मानव के अध्यात्मवाद ने अर्थात् उसकी धार्मिक तृष्णा ने किसी न किसी पूज्य प्रतीक का अवलम्बन अनिवार्य रूप से ग्रहण किया है। बौद्ध तम इसका अपवाद कैसे रह सकता था ! जो बुद्ध अपने जीवन में ही असंख्य नर नारियाँ (जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा सामन्त और भेष्ठि सभी थे) की अगार भद्रा एवं महान्य भक्ति का माजन था वह अपनी मृत्यु के बाद देववत् पूज्य हो गया—यह स्वभाविक ही था। चूंकि महामानव बुद्ध ने अपने जीवन काल में धर्म के इस अंग की ओर न तो प्रेरणा दी और न प्रोत्साहन अतएव कुछ समय तक तो स्थविर-वादियों ने बुद्ध की उन मौलिक शिक्षाओं की अनुपचरात्मक संसारान्य पूज्य पूजकोपचर्या-रहित धर्म की मध्यम-मार्गी ज्योति का जगाये रक्खा। परन्तु उस समय भी प्रतीकोपासना के शाश्वत नैसर्गिक एवं सार्वजनीन तथा सावधार्मिक प्रभाव अनायास उन में भी आगया। स्तूतियों का निर्माण एवं स्तूप पूजा बौद्ध धर्म की प्रतीकोपासना है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न धर्म, बुद्ध, धर्म की जा स्थापत्य ॥ मानवाकृति प्रदान की गयी है वह भी प्रतीकोपासना है।

धोषगया, साधो। बहुत एवं अमरानती के स्मारका (ईशानीय पूर्व तृतीय प्रथम शतक कालीन) में रेलिग्नस का प्रयास इस तथ्य का साक्ष्य है कि भगवान् बुद्ध के पावन स्पर्श का प्रत्येक पदार्थ (object) पूज्य बन गया था। इसे भी प्रतीकोपासना में गतार्थ करना चाहिये। इसी प्रकार याधि-कृत्, बुद्ध धर्म चक्र, बुद्ध का उष्णीष, बुद्ध-वाद चिन्ह आदि भी बौद्ध प्रतीकोपासना के निदर्शन हैं।

बौद्ध धर्म के इतिहास में देव प्रतीकों के आविर्भाव के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। परम्परा है जब प्रथम मागध गौतम सम्बोधि (Enlightenment) प्राप्त कर चुके और संसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मा और इन्द्र ने उन से मागधों के ध्यान की अभ्यर्थना की। हिन्दुओं के इन दो देवों के अतिरिक्त धन पति कुवेर की भी परिकल्पना प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार वसुधारा की भी प्राचीन कल्पना है जो आगे चल कर बौद्धों के कुवेर जम्बाल की पत्नी परिकल्पित हुई। हिन्दुओं के इस देव-वाद के साथ बुद्ध साहचर्य को देवोत्थान की ऊर्वरा भूमि का बीज समझना चाहिये।

बुद्ध प्रतिमा—ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ यह विषय अब भी विद्वानों के बीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है बुद्ध की

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा को प्रारम्भ करने का भेय भारतीयों को नहीं है। गान्धार के स्थापत्य में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गौंधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभाव समी को स्वीकार्य है। भारतीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से प्रादुर्भूत हिन्दी-यूनानी अथवा बौद्ध-यूनानी कला को गौंधार-कला कहते हैं। गौंधार के स्थापत्य की मूल प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जातक कथाओं के बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं से भी ली गई। तक्षशिला, पेसावर, सहीवलहाल आदि अत्यन्त भारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अग्रणीत पाषाण पुञ्ज प्राप्त हुए हैं उन पर विभिन्न आसनों पर आसोन, विभिन्न मुद्राओं से मुद्रित बुद्ध की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में बुद्ध के अतिरिक्त, जम्भाल, मैत्रेय, हारीती आदि बोधिसत्व प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। गौंधार कला का उदय काल यूनानी शासक मेनेन्द्र का राज्यकाल (ईसावी पूर्व ६० वर्ष) निर्धारित किया गया है। अतः इस से प्राचीन बुद्ध-प्रतिमा अप्राप्य है अथवा अनिर्मित है।

बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र—बौद्ध प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्धार का ऊपर संकेत किया जा चुका है। गौंधार के अतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओइन्तपुरी, मालान्दा और बिज्जमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं। अजन्ता, इजौरा, घगाल और कलिंग के साथ साथ भारतीय बौद्ध प्रतिमा-पीठों में तिब्बत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर भारत में आज भी बौद्ध प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात केन्द्र है।

मथुरा में वज्रयान के देव बृन्द का प्रथम स्थापत्य-निर्दर्शन प्राप्त होता है, जहाँ पर पठद्वी लोकेश्वर, उच्छ्रुम्प जम्भाल, मञ्जुश्री, तारा, वसुधारा, मारीची और पद्म प्यानी बुद्धों के प्रतिमा-निर्दर्शन उल्लेख्य हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय रहे वज्रयान के सम्पुट-योग देव एवं देवी का समोहन-मिथुनीभाव—यहाचीनी यव यून का प्रदर्शन नहीं हुआ। वज्रयान के इस प्रभाव का सर्वप्रख्यात एवं समृद्ध पीठ तिब्बत है। मुसलमानों के आक्रमण से आक्रान्त वज्रयानी बौद्ध भिक्षुओं के लिये उस समय तिब्बत ही गिरि दुर्ग के समान उनका परम शरण्य हुआ। अतएव तिब्बत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना वज्रयान के लिये स्वाभाविक ही था जहाँ पर एक प्रकार से निष्णात एवं विशुद्ध बौद्ध कला महा मृष्टता को प्राप्त हुई। इस अश्रुता से जहाँ धर्म एवं दर्शन को आपात पहुँचा वहाँ कला का स्वरूप निरंतर उठा। महावीनी प्रभावों से प्रभावित बौद्ध-प्रतिमा-कला भारतीय स्थापत्य की एक अनुपम निधि है। अस्तु। अब इस उपोद्धान के अनन्तर तालिका रूप में बौद्ध-देव बृन्द-के नाना रूपों के प्रतिमा लक्षण प्रस्तुत करना है।

बौद्ध-प्रतिमाएँ—बौद्ध-प्रतिमाएँ को निम्नलिखित द्वादश वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. दिग्ग-बुद्ध, बुद्ध-शक्तियों और बोधिसत्व,
२. मञ्जुश्री,
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर,

४. अमिताभ मे आविर्भूत देव,
 ५. अक्षोभ्य " " "
 ६. अक्षोभ्य " " देवियाँ
 ७. वैरोचन से आविर्भूत देव
 ८. अमोघसिद्धि " "
 ९. रत्न-सम्भव " "
 १०. पद्मध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि)
 ११. चतुर्धात्रीबुद्धों " " " "
 १२. अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ
 १. दिव्य बुद्ध, बुद्ध शक्तियाँ एवं बोधिसत्त्व
 इस वर्ग का प्रमुख देव वृन्द ध्यानी बुद्ध हैं जो छह हैं:—
 १. वैरोचन ४. अमिताभ
 २. अक्षोभ्य ५. अमोघसिद्धि
 ३. रत्नसम्भव ६. वज्रसत्त्व

ध्यानी बुद्ध—बौद्धों की परम्परा में बौद्ध-देव वृन्द पंच ध्यानी-बुद्धों में से एक दूसरे से उदय हुआ है अपना उनके चतुष्टय या उनके पञ्चक से प्राबुर्भूत हुआ है।

ध्यानी-बुद्धों से आविर्भूत देव अपने उत्पादक बुद्ध के लाङ्क्यन से लाङ्कित रहते हैं। यह लाङ्क्यन शिरोमुकुट अथवा आसन मण्डल परिकल्पित है। ध्यानी बुद्धों की बौद्ध-परम्परा यही अद्भुत एवं विलक्षण है। वे बुद्ध के समान शान्तिरूप, ध्यान-मग्न प्रदर्शित किये गये हैं। वे सृष्टिकर्ता नहीं हैं। सृष्टि बोधिसत्त्वों का कार्य है। ध्यानी-बुद्धों की सख्या पाँच है। छठे वज्रसत्त्व को भी उनमें परितंख्यात किया जाता है जो प्राचीन परम्परा नहीं है। ध्यानी बुद्धों का उदय कैसे हुआ यह अस्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। आर्यदेव (अष्टम शतक) 'चित्त-विशुद्धि-पत्रण' के निम्न प्रवचन —

चतुर्वैरोचनो बुद्धो भवतो वज्रसूत्रकः ।
 प्राथम्येण पद्मासैस्तु पद्मनखैरवरो मुचम् ।
 कायः श्रीदेवको राजा वज्रसत्त्वज्ञ मानसम् ।

से ध्यानी बुद्धों का उदय शाश्वत इन्द्रिय-पञ्चक के प्रतीक पर अभित है। अद्वयराज (एकादश शतक) इनका उदय शाश्वत पंचस्कन्धों से परिकल्पित करते हैं।

इन ध्यानी-बुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एवं स्थापत्य-निदर्शन में इनकी पारस्परिक मर्यादा की वैयक्तिकता इनके अपने अपने वर्ण, आसन, मुद्रा, वाहन आदि पर अभित है वही इनका पारस्परिक विभेद है। साधनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालक्षण पद्धि एवं तालिका में उनके विवरणों का अवलोकन करिये:—

जिनो वैरोचनो ह्यातो रत्नसम्भव एवम् ।
 अमिताभामोघसिद्धिरक्षोभ्यरचप्रीतितः ॥

वर्णाः अमीषां सितः पीतो रक्तो हरितमेचकौ ।

बोध्यमी-वरदो-ध्यानं मुद्रा अमय-भूस्पृशी ॥

टि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-कमल-द्वय-पीठ पर ध्यानासन, अर्धमुद्रित-नयन, मितुलेप सामान्य लक्षण हैं। बुद्धों के विश्व-स्व के चारों दिशाओं की ओर इन ध्यानी बुद्धों का स्थान विहित है—वैरोचन अम्पन्तर-देव हैं अतः वे प्रायः अप्रदर्श्य रहते हैं। कभी-कभी वे अद्भोम्य एव रत्नसंभव के बीच में दिखाये जाते हैं।

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	वाहन (चिन्ह)	निवास	आधि० बोधिसत्व	स्वस्थान
१. अमि०	रक्त	समाधि शितियु०	प्र० कमल सुला०	मद्रकल्प पद्मपाणि	पश्चिम	
२. अवो०	नील	भूस्पर्श गजयुगल	वज्र		पूर्व	
३. वैरो०	श्वेत	घमचक्र नागयुगल	चक्र		अन्तराल	
४. अमोघ०	हरित	अमय गद्गयुगल	विश्ववज्र तथा सप्तशुक्लपाश		उत्तर	
५. रत्न०	पीत	वरद सिंहयुगल	रत्नानि		दक्षिण	
६. वज्र०		वज्र-पयसा वज्रासन				

टि० वज्र-सत्य वज्रयान का प्रमुख देव है। इसके अद्वैत एवं द्वैत दो प्रकार के स्थापत्य प्रदर्शन प्राप्त होते हैं। अद्वैत-रूप में त्रिचीवर (तीन वल्ल-खण्ड जो अन्य ध्यानी बुद्धों का सामान्य परिधान है) के स्थान पर राजसी वस्त्रों से अलंकृत एवं नग्न शिर के स्थान पर मुकुट-भूषित दिखाये गये हैं उससे इनका ध्यानी-बुद्धत्व शकनीय है। इनका अद्भोम्य से आविर्भूत वज्रपाणि बोधिसत्व का दूसरा रूप विरोप सगत है।

दैविक बुद्ध-शक्तियों

इन बुद्ध-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साहचर्य के कारण, जिनके लाङ्घन इनके लाङ्घन होते हैं, स्व पर इनका स्थान मध्य-दिशा (Intermediate corner) में विहित है। उपर्युक्त पङ्क्ति ध्यानी बुद्धों के अनुरूप निम्न पङ्क्ति बुद्ध-शक्तियाँ अपने अपने ध्यानी बुद्ध का वर्ण एवं वाहन वहन करती हैं। इनका सामान्य आसन ललितासन है, पीठ कमलद्वय, वल्ल कट्टबुक एवं अघोषल (पेटीकोट), मुकुट-विभूषित शिर। अपने ध्यानी बुद्ध के चिह्न से ही इनकी पहचान की जाती है अन्यथा सभी सदृशरूपा प्रदर्शित हैं :—

१. वज्रधात्वीश्वरी	६. मामकी	५. आर्यतारा तथा
२. लोचना	४. पाण्डरा	६. वज्रसत्वात्मिका

बोधिसत्व

बौद्धों की प्राचीन परम्परा में 'बोधिसत्व' से तात्पर्य 'संघ' से था अतः प्रत्येक बौद्ध बोधिसत्व के संकीर्तन का अधिकारी था। गान्धर्व-रक्त में अस्वल्प बोधिमत्त्व-निदर्शन इस तत्त्व का सान्ध प्रदान करते हैं। होनेवाले के समय में बौद्ध-संघ के महायानी प्रसिद्ध मित्तु एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, मेनेयनाथ, आर्यदेव आदि बोधिसत्वों के नाम से संकीर्तित किये जाते थे।

कालान्तर पाकर बोधिसत्वों की एक नवीन परम्परा प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार बोधिसत्वों का महनीय गौरव एवं लोकोत्तर प्रभाव स्थापित किया गया। एक मानुष बुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब तक बोधिसत्वों को मुद-कार्य सौंरा गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षों बाद मैत्रेय बुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक पद्मपाणि अथवा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व बुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये बोधिसत्व भी अपने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं और बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहचर्य प्राप्त करते हैं। इन दिव्य बोधिसत्वों की निम्न ६ सहायें हैं।

१. सामन्तभद्र	१. रत्नपाणि	५. विश्वपाणि
२. यज्ञराशि	४. पद्मराशि	६. धरदापाणि

टि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (Standing) तथा आसन (Sitting) मुद्राओं (Postures) में दिखाया गया है। अन्य लाञ्छन समान हैं; हाँ हस्त में प्रतीक-चिन्ह की दृष्ट-दृष्टनी विशेषोत्प्लेख्य है। निम्न तालिका से ध्यानी-बुद्ध उनकी शक्तियाँ और बोधिसत्व स्पष्ट हैं :—

ध्यानी बुद्ध	बुद्ध-शक्तियाँ	बोधिसत्व
वैरोचन	वज्रपात्सीश्वरी	सामन्तभद्र
अक्षोभ्य	लोचना	यज्ञराशि
रत्नसंभव	मामकी	रत्नपाणि
अमोघविद्धि	आर्यतारा	विश्वपाणि
वज्रवत्सव	वज्रवत्सात्मिका	धरदापाणि

टि० स्थापत्य में बोधिसत्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यत्र तत्र सर्वत्र यैमत्य रक्ता है जैसे नैपाली स्थापत्य-चित्रों को देखिये सामन्तभद्र और यज्ञराशि में क्रमशः घर्मचक्र-मुद्रा और वज्र तथा धरदा का लाञ्छन दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्तभद्र की प्रतिमा में कमल की टहनी में चक्र चित्रण एवं यज्ञराशि की प्रतिमा में भी कमल की टहनी में वज्र-चित्रण होना चाहिये था।

मानुष बुद्ध

किसी भी धर्म की लीजिये पुराण-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग हैं। बिना पुराण के धर्म के बाह्य फलेवर का विकास सम्भव नहीं, आभ्यन्तर (आत्मा) दर्शन निर्माण करता है। अस्तु, इसी व्यापक तथ्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनेक मानुष बुद्धों की परिकल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके बोधिसत्व एवं शक्तियाँ—ये सभी दिव्यों में परिगणित हैं। मानुष बुद्ध के वत्तीय बड़े और अक्षी छोटे शुभ चिन्ह विहित हैं। इनके अनिरिक्त उसमें दसबल, अठारह आधेनिक धर्म अर्थात् गुण और चार वैशारद। हीनयानियों के अनुसार प्राचीन बुद्धों की संख्या चौबीस है उनमें से अन्तिम सात तथ्यागतों को महायानी मानुष बुद्धों के नाम से पुकारते हैं। ये हैं

विपरियन, शिली, विश्वम्, ककुच्छन्द कनसुनि, करप और शाक्यसिंह । इनमें अन्तिम को छोड़कर सभी पौराणिक हैं—इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाण्य प्राप्त कैसे हो सकता है ? कनसुनि और ककुच्छन्द यद्यपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यसिंह का सुन्दर कहीं ?

स्थापत्य-निदर्शन में ये सातों बुद्ध एक सदृश दिताये गये हैं—एक वर्ण, एक रूप और एक ही भूमि-स्पर्श मुद्रा । चित्रण (Painting) में इनको पीत भ अथवा स्वर्णभ अंकित करते हैं । कभी-कभी ये सातों स्थानक मुद्रा में बोधिवृक्ष के नीचे खड़े दिताये गये हैं (दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जी० ८३)

गौतम बुद्ध

बौद्ध-प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्वाधीन शायर हैं । प्रस्तरकला एवं चित्रकला दोनों में ही सदृश बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक निदर्शन प्राप्त हुए हैं, जिन्की परम्परा ईशानीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी (दे० गान्धार कला) । भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में भी बुद्ध प्रतिमाओं का प्राचुर्य है ।

माघनमाला के ध्यान-मन के अनुसार गौतम की वज्रपर्यंक (वज्रासन) आसन मुद्रा के साथ-साथ हस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श विहित हैं । उनसे दक्षिण में मैत्रेय बाधिमन्त्र की और वाम में लोकेश्वर की स्थिति विहित है । मैत्रेय श्वेताभ एवं जटामुकुटालङ्कृत प्रदर्श्य है और उनके दक्षिण हस्त में चामर रत्न एवं वाम हस्त में नागकेशर पुष्प दिष्टाना वक्षिण । लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दक्षिण हस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । इन दोनों की भगवान (बुद्ध) के मुग्गलकोहन पर चित्रित करना चाहिये । गौतम की इस प्रतिमा के निदर्शन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा केन्द्रों में प्राप्त होते हैं ।

मानुष बुद्ध शक्तियों एवं मानुष बोधिसत्त्व—ध्यानी बुद्धों के ही समान मानुष बुद्धों की भी सात शक्तियाँ का उल्लेख है जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुई हैं । मानुष बुद्धों एवं उनकी अपनी शक्तियों से सात बोधिसत्त्वों का आविर्भाव हुआ—ऐसी बौद्ध-परम्परा है । निम्न शक्तियों से सात बुद्धों, सात बुद्ध-शक्तियों एवं सात बोधिसत्त्वों का दर्शन कीजिये —

७ मानुष बुद्ध	उनकी ७ बुद्ध-शक्तियाँ	उनसे ७ बोधिसत्त्व
१. विपरियन	विपरयन्ती	महामति
२. शिली	शितिमान्तिनी	रत्नधर
३. विश्वम्	विश्वधरा	आकाशगञ्ज
४. ककुच्छन्द	ककुद्रती	शक्यमल
५. कनसुनि	कनसमान्तिनी	कनकराज
६. करप	महीधरा	चमधर
७. शाक्यसिंह	शरोधरा	आनन्द

टि० इनमें गौतम की पत्नी यशोधरा तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐतिहासिकता से हम परिचित हैं ।

(२) मञ्जुश्री—मञ्जुश्री बोधिसत्व अश्वघोष, नागार्जुन आदि के समान मान्य एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व हैं । बौद्ध-देवचन्द्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । महायान में मञ्जुश्री को सर्वभेद्य बोधिसत्वों में परिगणित किया जाता है । इनके नाना रूपों की उद्धारना है एवं पूज-परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मञ्जुश्री चीनी हैं और उनका हम देश में आगमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने ज्योतिर्विषय में नेपाल के बाली-हृद में अवतार लिया चीन में मञ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी और उनके बहु-संख्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा चर्मोकर विशेष उल्लेख्य हैं । आदि बुद्ध के आविर्भाव का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मनुष्री नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य-ज्योति की सर्वाधारण के लिये मुक्त करने के लिये उस हृद के दक्षिणपार्श्व परित-पापाण पुत्र को अपनी तलवार से काट दिया और तत्पश्चात् उस अवतार से जल बह निकला और वह जल-निमग्न स्थान आधुनिक नेपाल घाटी के उदय में सहायक हुआ । उसी अवतराल से आज भी भागमती नदी का पानी बहता है और नेपाली माया में इसकी सहा 'कोटवार' है जिसका अर्थ 'पद्म-वर्तित' है । उसी मैदान में मञ्जुश्री ने आदि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पहाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के लिये विहार भी, जो आज बल मञ्जुपत्तन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार यह सब कार्य कर मञ्जुश्री चीन लौटे और नरपर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गये ।

मञ्जुश्री का कथ उदय हुआ—यह प्रश्न बड़ा कठिन है । गांधार और मथुरा के प्राचीन स्थापत्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती । अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्राचीन बौद्धाचार्यों ने मञ्जुश्री का उल्लेख नहीं किया है । सुत्रावली-ग्रन्थ में सर्वप्रथम इनका लकीर्तन हुआ है । इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पंचम शतक का माना जाता है । चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तान्त में इनका उल्लेख है । धारनाथ, मगध, बंगाल और नेपाल ने स्थापत्य-वेन्दों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है । नेपाल के आदि बुद्ध-पीठ के समीप ही मञ्जुश्रीवर्त को आजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं ।

वज्रयान परम्परा में बौद्ध-देवचन्द्र का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यक्ति अथवा समष्टि से आविर्भूत माना जाता है । मञ्जुश्री एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे अमिताम का, दूसरे अवलोक्य का, तीसरे पंच ध्यानी-बुद्धों की समष्टि का आविर्भाव (Emanation) मानते हैं । साधन माला में ३६वां साधन तथा ४०वां ध्यान केवल इन्हीं पर है । इनके १४ रूप हैं जो आगे की तालिका में आविर्भाव द्रष्टव्य हैं । मञ्जुश्री की प्रतिमा-प्रकल्पना में उसके दक्षिण हस्त में वज्र और वाम में पुस्तक प्रदर्श्य है । किन्हीं किन्हीं में उसका यमारी अथवा अपनी शक्ति का सहचर्य भी प्रदर्शित किया गया है और कभी कभी सुघनकुमार और यमारी दोनों और कभी कभी जालिनीकुमार (सूर्यप्रभ) चन्द्रप्रभ, केशिनी और उपकेशिनी इन चार देवों का सानुगत्य प्रदर्शित है ।

मञ्जुश्री के चतुर्दश रूप—

अभिधायक	रूप	मुद्रा	आसन/वाहन	वर्ण वसन आभूषण	विशेष चिन्ह
					एकमुख, द्विबाहु, (जिह्वा पर अमिताभ)
अभिधायक	१ वाक् (अ)	समाधि	वज्रपर्यंक	दे० अमिताभ	
	२ धर्मघातु	धर्मचक्र	ललित	रत्न भूषण दिव्याम्बर—	चतुर्मुख, अष्टबाहु, शर, धनुष, पारा, अंकुश, खड्ग, पुस्तक, घंटा और वज्र लिये हुए ।
	—	—	—	—	—
अभिधायक	३ मंजुघोष	व्याख्यान	सिंहवाहन	स्वर्णभूषण, वस्त्राभूषणालङ्कृत	द्विबाहु-वामे कमल,
	४ सिद्धैकवीर (व)	वरद	—	श्वेत-पीत	नील कमल पद्महस्त, चतुर्हस्त वा
	५ वज्रानंग (स)	—	प्रत्यालीढ	पीत	दर्पण खड्ग पौष्प धनु कमल शर
अभिधायक	६ नामधेयीति —	—	वज्रपर्यङ्क	रक्तमरवेत	त्रिमुख, चतुर्हस्त— शर-धनुष-खड्ग पुस्तक लिए हुए
	७ बागीश्वर	—	अर्धपर्यंकासन सिंहवाहन	रक्त अथवा पीत	उत्पल
	८ मंजुवर	धर्मचक्र	सिंहवाहन अर्ध- पर्यंकासन,	पीत	कमलोर रिप्रशापारमिता
अभिधायक	९ मंजुवज्र	—	कमलाधार- चन्द्रासन	रक्त	त्रिमुख, पद्महस्त—प्रज्ञा पारमिता-उत्पल धनुष (वामे) खड्ग, शर वरदमुद्रा—दक्षिणे
	१० मंजुकुमार	—	पशुवाहन	—	—
	—	—	—	—	—
अभिधायक	११ अरपचन वज्रोपरि पुस्तक (य)	वज्रपर्यंक	वज्रपर्यंक	श्वेत अथवा रक्त	केशिनी आदि चार देवताओं से अनुगत
	१२ स्थिरचक्र	वरद	कमलाधार- चन्द्रासन	श्वेत	खड्ग-शक्ति-मानुष्य —शक्ति अर्थात् प्रज्ञा
	१३ वादिराट्	व्याख्यान	शार्दूल वाहन अर्धपर्यंकासन	भ्रमराङ्गभामुर चिरकवस्त्र विभूषित	षोडशवर्णीय युवारूप त्रिमुख, पद्महस्त—चक्र वज्र, रत्न, कमल, खड्ग लिये हुए
अभिधायक	१४ मंजुनाथ	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

१ टि० (अ) वाक् को धर्मशैलसमाधि, वज्रराग तथा अमिताभमंजुश्री के नाम से भी पुकारते हैं ।

(ग) त्रिदैवत्रयी के आदिर्मान की दो परम्परायें हैं—अशोक से एवं पंच ध्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचरीरकशेखर' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, वेशनी और उपवेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।

(ग) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विहित है; यह हिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये :—

इपुणा तु कुचं भिषात् अशोकैस्ताडयेद् हृदि
रगङ्गा भीषयेत् साप्पां दर्पणं दर्शयेत् ततः ।

अर्थात् वशीकरण में साधक माध्या मुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके कमल-कुडमल से उसका वक्ष विदीर्ण हो रहा है। इस आघात से मूर्छिता मोहिनी को फिर वह इसके पाश से बंध गयी (पाश—धनुर्मत्स्यता) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आघात एवं तड्ग-मय से भयभीत उस परम मुन्दरी के स्वर्ण में बंधा विलम्ब लगेगा ! दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्धारक है।

(द) अपरचन को सत्रोत्तम अपरचन अथवा सत्रोत्तम मंजुभी के नामों से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशाचक कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्रप्रभ, रिमतमुल, राजसी-यस्त्रालंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में रगङ्ग, प्रशापारमिता पुस्तक को वक्षस्पल-नाम पर लिये हुए प्रदर्श्य है। जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुमर (सूर्यप्रभ) लामुल, चन्द्रप्रभ पीछे, वेशिनी दाहिने और उपवेशिनी बायें प्रदर्श्य हैं।

(३) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाण्डुरा से आदिभूत माना जाता है। चूंकि वर्तमान कल्प भद्रकल्प के अधिष्ठाता देव और देवी अमिताभ और उनकी शक्ति को माना गया है अतएव अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अधिष्ठाता बोधिसत्व जिसका आधिपत्य मानुष बुद्ध शाक्यसिंह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मैत्रेय तक रहेगा। गुणकायब्यूह में इसके कार्यकलापों एवं शिष्याओं के विवरण हैं। का० ब्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है कि अवलोकितेश्वर ॥ यह दृढ प्रतिज्ञा है जब तक सब सत्र सब कु.रों से परिमुक्त नहीं होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं मत्स्यक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय महत्ता का सूचक है। उन्हें 'सष रत्न' की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि-सत्त्व नहीं।

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दि० इष अ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात हैं। साधन-माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमण्डू (नेपाल) के मच्छन्दर बहल नामक बौद्ध-विहार में विभिन्न रागों से रज्जित चित्रजा प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे अनेकाङ्क अर्वाचीन हैं अतः उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देवचन्द्र—शिव, नारायण, पञ्चानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट है—

रूप	वर्ण	मुद्रा एवं चिन्ह	आसन / वाहन	हस्त	सहायक
१ पङ्कती लोकेश्वर	श्वेत	अञ्जलिमुद्रा, कमल-रुद्राक्ष चिन्ह	—	चतुर्हस्त	मणिधर, पङ्कती महाविद्या
२ सिंहनाद	श्वेत	वामे कमलोपरि लङ्ग द० सर्पत्रिशूल	सिंहवाहन महाराजलीलासन	—	—
३ त्रसर्पण	श्वेत	वरदमुद्रा	ललित या अर्घपर्यङ्क	द्विबाहु, एकमुल	तारा, सुघन-कुमार, भृकुटी तथा हयग्रीव
४ लोकनाथ	श्वेत	वरदमुद्रा कमलचिन्ह	ललित या पर्यंक या यज्ञपर्यंक	—	तारा हयग्रीव
५ हाताहल	श्वेत	—	—	षडहस्त त्रिमुल	प्रसा
६ पद्मनते श्वर	१ — (अ) २ रक्त ३ रक्त	सर्प-हस्त-कमल अर्घपर्यंक (नृत्यन) शचीमुद्रा कमल चिह्न	अष्टादशभुज, एकमुल पशुवाहन अर्घपर्यङ्क (नृत्यन)	अष्टभुज	— शक्ति (२) की अष्ट देवियाँ
७ हरिहरि-वाहनोद्भव	श्वेत	—	पद्भुज, सिंह गरुड-विष्णु वाहन	—	—
८ त्रैलोक्य-वशीकर	रक्त	—	वज्र पर्यंकासन	—	—
९ रक्त-लोकेश्वर दो रूप	रक्त ■	— वामहस्ते कमल	— —	चतुर्हस्त द्विहस्त	तारा भृकुटी
१० माया जालाक्रम	नील	—	प्रत्यालीलासन	द्वादशहस्त (पञ्चानन)	—
११ नीलकण्ठ	पीत	समाधि मु०	वज्रपर्यंकासन	—	दो सर्प
१२ सुगति सन्दर्शन	श्वेत	—	—	षड्	—
१३ प्रेत-संतर्पित	श्वेत	—	—	षड्	—
१४ सुगन्ध-वती-लोकेश्वर	श्वेत	—	ललितासन	षडहस्त त्रिमुल	शक्ति (तारा)
१५ वज्रधर्म-लोकेश्वर	रक्तामश्वेत	—	शिखिवाहन	—	—

टि० (अ) पद्मनतेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टपत्र कमल पर चित्रित होता है जिसके प्रत्येक पत्र (petal) पर एक-एक देवी—पूर्वा श्वेता रक्तपद्मसनाया विलोकिनी, दक्षिणा हरिता पद्मराहस्ता तारा, पश्चिमा पीतवर्णा चक्रनीलोत्तराचरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता सरीत-कमला भृकुटी, उत्तरपूर्वा पीता समज्जिष्ठकम्पा पद्मनाभिनी, दक्षिणपूर्वा गगनवर्णा सर्वेत

कमला विश्वपद्मेश्वरी, दक्षिणपश्चिमा श्वेता सङ्ख्याकमला विश्वपद्मा, उत्तरपश्चिमा त्रिशवर्णा सङ्ख्याकमला विश्ववज्रा ।

४ अमिताभ के आधिर्भाव—देवचन्द्र—अवलोकितेश्वर और मनुषी के दो रूपों के अतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आधिर्भाव ध्यानी बुद्ध अमिताभ से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महायान और दूसरा हयग्रीव । इनके स्थापत्य-निदर्शन अभाव है ।

महावल—आसन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उग्र ।

सत्सरातिक हयग्रीव—वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (Symbols)—वज्र और दण्ड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घाटे का शिर

देवीचन्द्र—ध्यानी बुद्ध अमिताभ से आधिर्भाव देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्व-प्रसिद्ध कुक्कुत्ता है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्व है । निम्न तालिका में इन देवियों के दर्शन कीजिये:—

अमिताभीया देवियों

रूप	वर्ण	वाहन आसन	उपलक्षण	हस्त
	सुवर्ण			
१ कुक्कुत्ता				
(I) शुद्धा कु० शुद्धा		पशुवाहना, वज्रपर्यंकासना	वज्राक्षमाला, द्विभुजा	कमलपादा
(II) तारोद्भवा कु० रक्त		राक्षारूढकामदेवतत्पत्नी वाहना वज्रपर्यंकासना		चतुर्भुजा
(III) ओद्भियान कु० रक्त		शशवाहनया-अर्धपर्यंकासना	समुद्रमाला, दीर्घदंता शार्दूल-चर्मोद्भूता त्रिनेत्रा	
(IV) अष्टभुजा कु० (अ) शैवि० मु०	रक्तवर्णा	वज्रपर्यंकासना		
२ भुकुटी	पीता			चतुर्भुजा
३ महासितवती	रक्ता	अर्धपर्यंकासना		चतुर्भुजा

टि० (अ) अष्टभुजा कुक्कुत्ता के मण्डल में प्रसन्नतारा (५०), निष्प्रसन्नतारा (६०), जयतारा (५०) कर्णतारा (३०), चुपडा (३० ५०), अपराजिता (६० ५०), प्रदीपतारा (६० ५०), गौरीतारा (३० ५०) इन आठ देवियों के साथ-साथ चार हाराध्यता देवियाँ हैं—वज्र-चेताली (५०), अपराजिता (६०) एकत्रया (५०) तथा वज्रगान्धारा (३०)—कुल १२ देवियाँ ।

अक्षोम्य के आधिर्भाव—देवचन्द्र

ध्यानी-बुद्धों में अक्षोम्य के आधिर्भाव अपेक्षाकृत अधिक हैं । अक्षोम्य बौद्ध-देवों का सर्वप्राचीन तथागत है । इसका नीलवर्ण साधनमाला की तान्त्रिक उग्रार्चा से सम्बन्धित उपदेवों का परिचायक है । इससे आधिर्भाव देव प्रायः सभी उग्ररूप एवं उग्रवर्मा हैं । जम्भाल की छोड़कर सभी उग्ररूप, विजृम्भित, दीर्घदन्त (बाहर निकले हुए), त्रिनेत्र,

लम्बजिह्व, मण्डमालाविभूषित, शार्दूलचर्मावृत और सर्पांलकृत हैं। हिन्दुओं के एकादश रुद्रों एवं भैरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-सानुगत्य (sabyum) सामान्य है। ऊपर मञ्जुश्री के जिन अक्षोभ्यीय रूपों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अक्षोभ्य के ६ आविर्भावों को निम्न तालिका में देखिये :—

रूप	वर्ण	आ०	वा०	उपलक्षण	हस्त	मुद्रा	सहचरी	विशेष लाङ्घन
१ चण्डरोपण (अ)	पीत			पञ्चतर्जनीपाश	—	—	अवनितिष्ठितजानु	
२ हेरुक द्विभुज (अद्वैत)	नील	नृ०	अर्ध०	शवासन वज्र-कपाल द्विभुज	—	चलत्पताकलट्वा०		
द्विभुज (द्वैत)	"	"	"	"	"	दंष्ट्रोत्कट, मण्डविभू०		
चतुर्भुज	"	"	"	"	"	त्रिलोक्याक्षेपप्रहासनाथ नृमाधमक्यमाण कृष्णवज्र-पद्म खट्वाग-रत्न		
३ बुद्धकपाल (य)	नृत्प	अर्ध०		चतुर्भुज	चित्रसेना	हस्तेषु खट्वाग, कपाल, कर्तरी, डमरू		

४ वज्रडाक

- (i) शम्बर नील, आनीडा० कालरात्रि० वज्र घटा द्विभुज, एकमुख वज्र वा.
 (ii) सप्ताक्षर (स) पद्मभु० त्रिभुज वज्र-घंटा-नृचर्म-कपाल-खट्वाग-त्रिशूल
 (iii) महामाया (य) त्रिवर्ण, नील-हरित पीत, चतुर्मुख, चतुर्हस्त, बुद्ध डाकिनी
 ५ हयग्रीव रक्त नृ० अर्ध० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज
 ६ (i) यमारी अनेक-वर्ण महिषवाहन महिष-शीर्ष ————— शान्तिकविधि
 (सामान्य) प्रत्याली० प्रहा श्वेत; पौष्टिक में
 (ii) रक्तयमारी रक्त पीत; वश्यविधि,
 रक्त, आकर्षण-
 विधि नील।

७ (iii) कृष्णयमारी (र) नील — — —

(i) जम्भल त्रिमुख पद्मभुज

(ii) उच्छ्रुम्भ मुञ्चद्वानकुबेर-वाहन नग्न उग्र रूप

जम्भाल प्रत्यालीदासन

टि० (अ) चण्डरोपण को महाचण्डरोपण, चण्डमहारोपण और अचल इन नामों से भी संकीर्तित किया गया है।

टि० (य) बुद्धकपाल के मण्डल में २४ देवियों का उल्लेख है।

टि० (स) सप्ताक्षर के मण्डल में ६ देवियाँ हैं—हेरुकी, वज्रभैरवी घोरचण्डी, वज्रमास्करी, वज्ररोद्रो और वज्रडाकिनी।

टि० (य) महामाया के मण्डल की चार सहचरियों में वज्रडाकिनी (पूर्व) रक्त-डाकिनी (द०) पद्मडाकिनी (प०) विरवडाकिनी (उ०) में हैं।

टि० (र) कृष्णयमारी के ३ और अवान्तर रूप हैं—प्रथम का आसन प्रत्यालीद, मुद्रा वक्षोपरितर्जनीपाश, उपलक्षण वज्राङ्गितदण्ड, द्वितीय त्रिमुख, चतुर्भुज, प्रहासहचर, भीमरूप, तृतीय आलीदासन, त्रिमुखो पद्ममुखो वा, पद्मभुज।

अक्षोभ्य के आविर्भाव—देवी छन्द—अक्षोभ्य के आविर्भावों में एकादश देवियाँ उल्लेख्य हैं। उमाश्री क वर्ण नील हैं। शान्तात्रा में प्रकृपारमिता, वसुधारा और महा-मंशानुसारिणी अथवाद हैं। निम्न तालिका देखिये —

रूप	रूप भेद	वर्ण-मुद्रा	आसन-वाहन	मुग हस्त	उगलक्षण	विशेष विह
१ महावीनतारा उमाश्री	नेगल	—	प्रत्या, शव, चतुर्भुजा	—	—	—
२ आङ्गुली	(i)	श्वेत अमय	—	—	—	सर्प हाथों में धर्या
	(ii)	हस्ति	—	—	—	त्रिशूल-शक्ति-सर्प
	(iii)	—	सर्पवाहना	त्रिमु. पद्भु.	—	—
३ एकजटा	(i)	नील	प्रत्या०	द्विभुजा	कतंगे-करोट दो हाथों में	—
	(ii)	—	—	चतुर्भुजा	शरधनुषकपालाग्नहस्ता	—
	(iii)	—	—	अष्टभुजा	सङ्गरायककर्तरीदक्षिणा	—
					धनुःसलपरशुकपालगामा	—
विद्युज्जालकराली	(iv)	—	ह व. नि शि वाहना द्वादश मुग्या	२४ भुजा	०	—
४ पर्यंश्वरी	—	—	पीता प्रत्या० गणेशा०	निमुल्लपद्भुजा	दक्षिण-वज्र परशु शर-	—
					वास-तर्जनीपाश पर्यंपत्रिका-धनुष	—
५ महापारमिता	(i)	सिता प्र०	मिता	उन्नप०	—	कमल, पुस्तक
	(ii)	पीता प्र०	पीता	व्याख्यानमुद्रा	—	वामे कमलोरि पुस्तकम्
६ वज्रचर्निका	—	रक्ता	नृत्य० अर्ध०	पद्भुजा	—	दक्षिणेषु वज्र, पद्म, चक्र,
			शववाहना	—	—	वामेषु कपाल, रत्न, कमल
७ महामन्त्रानुसारिणी	—	नीला	वरदमुद्रा	चतुर्भुजा	—	वज्र, परशु, पाश
८ महाप्रत्यङ्गिका	—	नीला	दक्षिणवरदा	पद्भुजा	—	सङ्ग शंक्रुश वरद-दक्षिणा
					—	तर्जनीपाश रक्तकमल निशाल-वामा
९ प्रजाप्रकेयूरा	(i)	नीला प्रत्या.	निमुल्ल	चतुर्भुजा	लङ्का पाश-दक्षिणा	पट्वाग-चक्र-वामा
	(ii)	पीता	—	चतुरानना	चतुर्भुजा	लङ्का-चक्र दक्षिणा
					—	तर्जनीपाश-मुसल वामा
१० वसुधारा	—	नीला	वरदमुद्रा	—	—	धानमञ्जरी
११ नैरात्मा	—	नीला	नृ अर्ध शववा.	—	—	कर्तरी कपाल पट्वाग हस्ता

वैरोचन के आविर्भाव—साधन-माला के अनुसार वैरोचन के सभी आविर्भाव देव न होकर देवियाँ हैं। पंच ध्यानी पुद्गों में वैरोचन बौद्ध-रूप का अन्तरालाभिष्टाव देव है। अत एव इसकी ५ देवियाँ चैत्य के अन्तराल की देवियाँ हैं। इन पांच देवियों में मारीची सर्वप्रसिद्धा है जिस पर हिन्दुओं की उपादेवी का प्रभाव है।

० दक्षिणहस्तेषु—पद्म, वज्र, चक्र, रत्न, शंक्रुश, शर, शक्ति, मुद्गर, मुसल, कर्तरी डमरू, अक्षमाला । वामेषु च—धनु पाश तर्जनी पताका गदा निशाल-चपक उत्पल-घण्टा-पशु ब्रह्मशिर बापाला ।

वैरोचनाविर्भूता देवियां

रूप	रूपभेद	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुल	उपलक्षण एवं सहायिकायें
१	माचोरी (१)	अशोककान्ता	नीला	स्थानका	शङ्करा०	द्वि-अष्ट-दश	द्वादशभुजा	एक-त्रिपंच-परमुग्धी, वर्चाली, वद ली बराली, बराह मुग्धी
(ii)	आर्यमागीची	"	"	"	"	"	"	सूची सून
(iii)	मारीची विभुजा	—	—	विभुजा	अष्टभुजा			
(14)	उभयवराहानना	आलीदा	०	द्वादशभुजा	त्रिमुली	०	हगिहरहिरखगर्भवा०	
(१५)	दशभुजा	श्वेता	शङ्कराष्ट	रथवाहना	दशभुजा	पंचमुग्धी	चतुष्पादा	तीनों देवियों से अनुगत

(vi)	वज्रघास्नीश्वरी	—	आनीदा	०	द्वादशभुजा	पञ्चानना	—	
२	उष्णीषविजया श्वेता, वरदामया	त्रिमुली	अष्टभुजा	दक्षिणहस्तेषु	विश्ववज्र, कमलोपरिबद्ध-शर-वरदमुद्रा, वामहस्तेषु	तजनी-पाश-ग्रमयमु०		
३	वितातपना अष्टाजिता	—	—	"	दक्षि०	चक्र-अकुर-रत्ना-धनु०		
				"	वाम०	श्वेतवज्र शर-तर्जनीपाश		
४	महासाइलप्रमर्दिनी	श्वेता	वरदा	पङ्कभुजा	दक्षि०	रत्न, शर, वरदमुद्रा		
				"	वाम०	धनुष, पाश, परशु		
५	वज्रगराही (i)	रक्तवर्णा	प्रत्याली०	द्विभुजा	वज्रतर्जनी	कपालखट्वा०		
	(ii)	दृ० अर्घ०	शरवाहना	कर्तरी-कपाल				
	(iii)	आर्यवज्रगराही	—	आलीदा०	एकमुखा, त्रिनेत्रा	दक्षि०	वज्र-अकुरा	
					चतुर्भुजा	वा०	कपाल तर्जनीपाश	

अमोघ सिद्धि के आविर्भाव

वैरोचन के सट्ठ अमोघसिद्धि के भी सभी आविर्भाव देवियों हैं। सा० मा० के अनुसार सप्त देवियों अमोघसिद्धि का चिन्ह धारण करती हैं जो निम्न-तालिका से निम्नलिखित हैं

रूप	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुल	सहायिकायें और उपलक्षण
१	सदिरवनी तारा हरिता	वरदा	—	—	अशोककान्ता	एक-जटा	उत्पल
२	वश्यतारा	"	भद्रामना	—	कमल		
३	पङ्कभुजा मिततारा	श्वेत वरदा	अर्घ०	पङ्कभुजा	वरद-अक्षमाला-शर-दक्षिणा		
				त्रिमुग्धी	उत्पल रमल-धनुष-वामा		
४	पद्मदतारा	—	—	चतुर्भुजा	दक्षि०	वरद तमाल वा०	उत्पल पु० ६
५	पर्यंश्वरी	हरिता	प्रत्या व्याधिवाहना	पङ्कभुजा, त्रिमुग्धी	क्रुद्धहास्यम्		
६	महामातूरी	अर्घ०	"	"	—		
७	वज्रशङ्ख	ललितामना	त्रिमुग्धी	अ भुजा	उप०	शृङ्खला	

रत्नसंभव के आविर्भाव

रत्नसंभव प्यानी बुद्धों में अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। सा० मा० में इससे दो देव और दो देवियाँ आविर्भूत बतायी गयी हैं। जम्भाल (बुद्धों के कुवेर) और उसकी पत्नी वसुधारा का उद्भव प्यानी बुद्धों में रत्नगम्भार (रत्नों में उत्तम) की छोड़कर और जिस से सम्बन्धित होता ? अक्षोम्य सम्प्रदायानुयायी इसे अक्षोम्य का आविर्भाव मानते हैं।

रत्नसंभवोद्भूतदेवद्वय—जम्भाल और उच्छ्रमजम्भाल । जम्भाल—अद्वैत एवं द्वैत दोनों रूपों में परिकल्पित है। अक्षोम्योद्भूत जम्भाल का वर्णन ऊपर ही ही सुजा है। इस आविर्भाव के विशेष लक्षण हैं—दक्षिणहस्ते नकुलः वामे च जम्बीरपलम्, रत्नालकारभूषितः दिव्याम्बरः कमलासनः—कमलदलेषु अष्टयक्षाः—मणिमद्र, पूर्णमद्र, धनद, वैभयण, केलिमाली, निरिक्कुडली, मुषेन्द्र और चरेन्द्र। जिस प्रकार जम्भाल अपनी शक्ति से आलिङ्गित है उसी प्रकार वज्र भी अपनी यक्षियों से—यक्षियाँ—चित्रकाली, दत्ता, मुदत्ता, श्यामा, गुप्ता, देवी और सरस्वती।

उच्छ्रमजम्भाल—आसन प्रत्या०, उग्र रूप, उपलक्षण नग्नस्व, वाहन कुवेर, द्विभुज।

रत्नसंभवोद्भूतदेवियुगल—महाप्रतिष्ठा तथा वसुधारा।

महाप्रतिष्ठा—दो रूप १. त्रिभुजी दशभुजी, २. चतुर्भुजी अष्टभुजा।

वसुधारा—पीतवर्णा, उपलक्षण—दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा, वामे च धानमल्लजरी पार्ष्व।

पंचध्यानी बुद्धों के आविर्भाव—देवद्वन्द—समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के केवल दो देव हैं—जम्भाल और महाकाल। जम्भाल—द्विभुज, जम्बीरनकुलहस्त, आलीढासन में दा. अधमानुषो (शतमुख और पद्ममुखा) की कुचलता हुआ।

महाकाल—पंचमुद्राधारी यह महाकाल नेपाल का अति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमार्थें प्रचुर रूप में पायी जाती हैं। उग्ररूपः कृष्णवर्णः प्रत्यालीढासनः एकमुखः द्विभुजः चतुर्भुजः पद्मभुजा वा, अष्टमुखश्च षोडशभुजः, धिनयनः, महावज्रालः, कतरीकपालधारी, दक्षिणवामभुजाभ्यां मुखमालालङ्कृतोर्ध्वपिङ्गलकेशोपरिपञ्चकपालधरा, दैष्ट्याभीममयानकः भुजङ्गाभरणयशोपवीतः... सा० मा०—निगद व्याख्यान।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विलक्षण रूप हैं। सा० मा० के अनुसार षोडशभुजी प्रतिमा भी शलघालिङ्गित है ही वह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से इसे परिभूत कहा गया है—पूर्व में महामाया (महेश्वरपत्नी), दक्षिण में यमदूती, पश्चिम में कालदूती, (उत्तर में स्वर्ण आय), ईशानादि चार कोणों में—कालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका (द० पू०) चण्डेश्वरी (उ० पू०) कुलिशेश्वरी (उ० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमातृकाओं से परिभूत महाकाल वज्रमेख के श्वासन पर आसीन है। महाकाल तान्त्रिक-साधना का मारकदेव है। कुपंगी बौद्धों का यह शत्रु है—उनको चबा जाता है—ऐसी धारणा है।

पंच ध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियाँ—देवीद्वन्द—समष्टि पंच ध्यानीबुद्धों की उद्भूता देवियां चार हैं, वज्रतारा, सिततारा, प्रज्ञापारमिता, कुरुकुला। निम्न तालिका देखाएँ—

रूप वर्णमुद्रा आसन वाहन हस्त मुख उपलक्षण

१ वज्रतारा पीता वज्रपर्यंक अष्टभुजा चतुर्मुखी वज्र पाश-शंख शर दक्षिणा-वज्राकुरोत्पल-धनु-तजनीवामा

१ प्रज्ञापारमिता—वज्रपर्यंक	धर्मचक्र	दोनों तरफ पुस्तक
२ मायाजालक्रम		पद्भुजा
कुवकुल्ला	रक्त वज्रपर्यंक	—

४ शिततारा शुक्ला चतुर्भुजा उत्पल (दो में) वरद (तीसरे में)

दि० चतुर्ध्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आविर्भाव—वह भी एक देवी—वज्रतारा । यहाँ पर भी वह अष्ट देवियों से अनुगत है । सा० मा० के अनुसार पंच-ध्यानी-बुद्धोद्भवा-वज्रतारा के दो रूप विशेषोपलब्ध हैं जिनके स्थापत्य-निर्दर्शन (टे० उड़सा की मूर्ति प्रथम कोटि में) भी हैं । प्रथमे पंचबुद्धकिरीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के स्थान पर केवल चार देविया का सानुगत्य प्रदर्शित है— पुष्पतारा, धूपतारा, दीपतारा तथा गन्धतारा । दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-साकृन्धन-विषमता ही प्रमुख है ।

वज्रसत्त्व के आविर्भाव—ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ वज्रसत्त्व का भी परिगणन किया गया है । इस वर्ग में इसका समावेश अति अर्वाचीन है । केवल दो ही देवता इसका किरीट बहन करते हैं जम्भाल और जुएडा । जम्भाल द्वैत (शक्तिममालिङ्गित) पद्भुज, त्रिमुख, वज्रपर्यंकामनासीन । जुएडा—श्वेतवर्णा, चतुर्भुजा, दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पञ्चाक्षरमण्डलीय देवता—इनको महापञ्चाक्षर देवताओं के नाम से पुकारा जाता है और उनकी संख्या पाच है—महाप्रतिमरा, महासाहस्रप्रमर्दनी, महामन्त्रानुसारिणी, महामायूरी और महासितवती । पञ्च ध्यानी-बुद्धों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया ही जा चुका है (दे० देवी-चन्द्र) ; परन्तु मण्डलाधिष्ठिता इनके रूपों में कुछ विमोह अवश्य है । महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है—इन पाचों की पूजा से आमुष्य, आधिराज्य, ग्राम, क्षेत्र प्राप्त होते हैं । इन में महासाहस्रप्रमर्दनी को छोड़कर सभी शान्त हैं । प्रत्येक का उपलक्षण योधिहृत्पोषोभिता है ।

महाप्रतिमरा—इस मण्डल की मध्यस्था देवता महाप्रतिमरा है जो श्वेतवर्णा, पोद्गरी, चैत्यकिरीटिनी, चन्द्रासना, सूर्यमण्डलस्था, वज्रपर्यंकामना, त्रिनयना, अष्टभुजा, चलत्कुण्डलशोभिता, हारनूपुरभूषिता, कनककेशपूरमण्डितमेखला, सर्वाङ्गहारधारिणी, चतुर्मुखी—(प्र० गौरवर्ण, दक्षि० कृष्ण, पृ० पीत, वाम रक्त) है । दाहिने हाथों में—चक्र, वज्र, शर, खड्ग, बायें हाथों में—वज्रपाश, त्रिशूल, घनुप, परशु ।

महामाहस्रप्रमर्दनी—महाप० के पूर्व में इसकी स्थिति है । वह कृष्णवर्णा, पिङ्गलोत्प्रेक्षा, नरकगालाङ्कृता, भ्रूमृकुटीर्दंष्ट्राकणलषदना, ललितासना, महाभूतो, महापक्षों को आक्रान्त करती हुई चतुर्मुखी चित्रणीय है । उसके दक्षिण हस्तों में प्रथमे वरदमुद्रा अन्यो में वज्र, शंखुर और खड्ग हैं; वामों में तर्जनीपाश, परशु, घनुप कमलोपरिपोद्गरत्न हैं । उसका प्रधान मुख कृष्णवर्ण, दक्षि० श्वेत, वाम हरित, पृष्ठ पीत है तथा शिर पर योधि-हृत् (वट्टहृत्पोषोभिता) का निर्देश है ।

महामायूरी (दक्षिणे)—पटवर्णा, सूर्यमण्डलालोढा, सत्त्वपर्यङ्किनी, त्रिमुक्ता, अष्टभुजा—दक्षिण हस्तों में वरदमुद्रा, रत्नषट्, चक्र और खड्ग तथा वामों में पत्रोपरि

भिन्नु (अथवा पत्न, दे० मट्टाचार्य पृ० १२४), मयूरपिच्छ, धरणीपरिग्रहाज और रत्न-धरा । उनका केन्द्र-भुज पीत, दक्षिण कृष्ण, वाम रक्त, शीर्ष अशोककोपापशोभित ।

महामन्त्रानुसारिणी (पश्चिमे) शुक्लवर्णा, द्वादशभुजा, त्रिभुजा, सूर्यस्पर्श-मण्डलासीदा, शिरीषवृक्षापशोभिना । प्रथम दो भुजा म धर्म-चक्र मुद्रा, दूसरे दो में समाधि-मुद्रा, अथशेष आठ म —दक्षि० वरद, अमय, वज्र, शर, वाम० तर्जनीराश, धनुष, रत्न और घटोरिकमल । के द्रमुग शुक्लवर्ण, दक्षि० कृष्ण, वाम रक्त ।

महाभिनयती (उत्तरे)—हरितवर्णा, सूर्यमण्डलालंका, त्रिभुजा, त्रिनेत्रा पद्मभुजा । उत्तर दक्षिण भुजो में—अमय, वज्र, शर, वामां में पाश, तर्जनी और धनुष ।

सात सारायें—तारा देवियों के वर्गोत्तरण का आधार वण है । इनकी संख्या सात है । मात साधारण और पांच असाधारण ।

स साधारण सारा देवियां—१ हरिततारा—इस कोटि की ताराओं में (१) लदिर धने तथा (२) वश्यतारा का ऊपर संकीर्तन हो चुका है (दे० अमोघनिदि के आविर्भांन) । शेष तीन और हैं (३) अर्यंतारा (४) महत्तरीतारा, (५) वरदतारा । प्रथम और दूसरी वज्रपर्यंकसनासीना हैं तीसरी की चार सहायिकाये हैं—अशोकचान्ता मारीची, महाम गूरी, एकजटा और जागुनी ।

२ शुक्लतारा—इस कोटि में दो हैं—(६) अष्ट महामपातारा और (७) मृत्युञ्जना तारा (सिततारा वज्रतारा का) । प्रथमा दशाक्षर-तारा मन्त्रोद्भवा देवियों से परिहृता विहित है और द्वितीया चक्रालङ्कृतज्ञा है ।

टि० इन सभी साधारण ताराओं का सामान्य लक्षण है—वामहस्त में उत्पल और दक्षिण में धरदमुद्रा ।

असाधारण तारा देवियों में

(१) हरिततारा—इसके चार आवांतर रूप हैं—दुर्गोत्तारिणीतारा, वनदतारा, जाङ्गली, पर्णेश्वरी ।

(४) शुक्लतारा—के पांच रूप—चतुर्भुज-सितार, पद्मभुज शिततारा, विश्वमाता, कुम्भकुला और जागुली हैं ।

(५) पीततारा—के भी पांच रूप—वज्रतारा, जागुली, पर्णेश्वरी, भृकुटी, प्रसन्नतारा ।

(६) कृष्णतारा—के केवल दो रूप—एकजटा और महाचीनतारा ।

(७) रक्ततारा—के अनेक रूप नहीं हैं ।

स्वतन्त्र देवता—स्वतन्त्र देवताओं की परम्परा का क्या रहस्य है अति-दग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । रोद्ध परम्परा का सभी देव बृन्द ध्यानी-मुद्रा में आविर्भूत हैं । परन्तु सा० मा० व ६ देवता ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित हैं । सम्भवतः हिन्दुओं के सरस्वती और गणेश को कैसे आविर्भूत किया जा सकता था? अतएव इनकी स्वाधीन स्थिति विहित है । श्रीयुग भट्टाचार्य ने परमार्थ (जो हयग्रीव का दूसरा नाम है) और नाम संगीति इन दो भी को स्वाधीन माना है इस प्रकार इनकी संख्या आठ हुई ।

स्वतन्त्र देवघृन्द

रूप	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ गणेश	रक्त	नृ० अर्ध० मूषिकवा०	द्वादशभुज एकमुख	—
२ विनान्तक	वृष्ण	प्रत्या०	—	तर्जनीपाश
३ वज्रटुंकार	वज्रटुंकार	प्रत्या० शिववाहन	द्विभुज उग्ररूप	वज्र, घटा
४ भूतडामर	अञ्जन	भूतडामरमुद्रा, चतुर्भु०	उग्ररूप	वज्रतन्त्री
५ वज्र-स्वात- नलार्क	शालीढ०	सपत्नीक विष्णुवाहनअष्टभु०चतुर्भु०	० द्वादश-द्राणी मधुकर	भो-त्रयक-रति वसन्त प्रतिवाहन
६ त्रैलोक्यविजय	"	प्रत्या० गौरीशिववा०	"	"
७ परमाश्व	—	०	" चतुष्पादोपि	दक्षिणे कमल द्वयोपरि पङ्क वामे वज्रोपरि छट् बाग अभयद्वय अञ्जलि क्षेपण ममाधिनोपणमद्रा
८ नाममगीति	शुक्ल	वज्रप०	द्वादश भुज	—

स्वतन्त्र देवीवृन्द

रूप	रूप भेद	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ स	(I) महासरस्वती	शुक्ला दक्षिण-वरदा	द्विभुजा	वामे कमलम्	—
	(II) वज्रवीणा	शुक्ला वरदा गितकमनोपरि च द्वांसना	वीणा	—	—
२ र	(III) वज्रगारदा	—	—	दक्षि० कमलम् वामे पुस्तकम्	—
३ म्य	(IV) आर्य सरस्वती	—	—	कमलान्तरि प्रस्था०	—
४ ती	(V) वज्रसरस्वती	—	प्रस्था०	पङ्कभुजा त्रिभु०	—

२ अपराजिता	[गणेशाक्रान्ता, तर्जनीपाश चपेटा दान मुद्रा]				
३ वज्रगा-धारी	प्रत्या०	द्वादशभुजा	पद्मानना		
४ वज्रयोगिनी	(रूपद्वय)	प्रथम में हिन्दुओं की द्विजमस्ता कासादृश्य—अर्धप। द्वितीये शैर्षसनाथा नैरात्मावज्रवारादीन्द्रा			
५ गृहमातृका	धर्मचक्र मु०	वज्ररथ०	पङ्कभुजा त्रिभु०		
६ गणपतिहृदया	अभया वरदा च	नृत्यन्ती	द्विभुजा		
७ वज्रविदारणी	[पञ्चानना दशभुजा—अक्रूर-लङ्का-शर, वज्र-भरद दक्षिणा, पाश वर्म धनु भवत्र अभय वामा]				

उपसंहार—शून्यवादी, अदेववादी, अनीश्वरवादी बौद्धों में भी इस विपुल देव वृन्द एवं देवी वृन्द का विकास बड़ा ही रोचक विषय है। हिन्दुओं का पौराणिक कल्पना ने भी बौद्धों के लिये देव-वृन्द कल्पना की ऊँचा भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्त्रों ने तो जितना प्रभाव बौद्धों पर डाला उतना अन्यत्र अप्राप्य है। अथच वेदधर्म यत एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म का प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं कालान्तर पाकर प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिद्वेषी भी हो गया अतः ब्राह्मणों के परमपूज्य महादेव (गणेश, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि) बौद्धों की देवप्रतिमाओं के पेटों में कुचले हुए प्रदर्शित हैं—इससे बटकर विद्वेष और घना हो सकता है !

परिशिष्ट

बौद्धदेव वृन्द में अवलोकितेश्वर की सग्रे अधिक प्रतिमाएँ शून्य में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट हैं। साम्प्रतिक कन (मद्रास्) के अधिराष्ट्र वाधितत्व अवलोकितेश्वर के अधिराष्ट्र ने अनुप्राप्त स्थापत्य को भा प्रभावित किया। प्रस्तु, ऊपर अवलोकितेश्वर की जिन १०८ प्रतिमा-रूपों का सङ्कन किया गया था उनके नाम निम्नरूप से निम्नलिखित हैं —

हयग्रीवलाङ्घेस्वर
 मोक्षपाञ्चमल
 हलाल
 हरिहरिहरिवाहन
 मायाजालक्रम
 पद्मग्री
 आनन्दादि
 वर्याधिकार
 पीतपाद
 कमण्डलु
 वरदायक
 जटामुकुट
 सुप्तारती
 प्रेतसन्तर्पित
 मायाजालक्रमक्रोध
 सुगतिसन्दर्शन
 नीलकण्ठ
 लोचनाधरत्नार्थ
 प्रेतोक्पसन्दर्शन
 विहनाथ
 रत्नपर्वण
 मणिपद्म
 वज्रधर्म
 पूषल
 उतनौति
 वृष्णाचन
 ब्रह्मदण्ड
 अचाट
 महावज्रसह
 विश्वहन
 शाक्यपुद्ग
 शान्तासि
 जमदग्नि
 यज्रोष्णीप
 यज्रहन्तिक
 शान्तापु

वारहस्पृह
 गर्गशिवरविष्कम्भ
 सर्वशोक्तमोनिर्पात
 प्रतिभानककुट
 अमृतप्रभ
 जालिनीप्रभ
 चन्द्रप्रभ
 अयलोकित
 वज्रगमे
 सागरमति
 रत्नपाणि
 गगनगङ्गा
 आकाशगर्भ
 त्रिनिर्गम
 अक्षयमति
 सुष्टिकान्त
 सामन्तमद्र
 महासहस्रभुज
 महारजनीति
 महार्शलनाथ
 महासहस्रसूर्य
 महारत्नकुल
 महापटल
 महामङ्गजुदत्त
 महाचन्द्रविम्ब
 महासूर्यविम्ब
 महाश्रमयपलद
 महाश्रमयकारी
 महामङ्गभूत
 महाविश्वशुद्ध
 महावज्रपातु
 महावज्रधृक्
 महावज्रपाणि
 महावज्रनाथ
 अमोघपाश
 देवदेवता

विश्वपाथ
 सार्थवाह
 रत्नदल
 त्रिभुपाणि
 कमलचन्द्र
 वज्रपण्ड
 अचलरत्न
 शिरोपरा
 धर्मचक्र
 हरिवाहन
 सरसिरी
 हरिहर
 विहनाद
 विश्ववज्र
 अमिताभ
 वज्रसत्त्वधातु
 विश्वभूत
 धर्मधातु
 वज्रधातु
 शाक्यपुद्ग
 चित्तधातु
 चिन्तामणि
 शान्तमणि
 मङ्गजुनाथ
 विष्णुचक्र
 कृताञ्जलि
 विष्णुबान्ता
 वज्रमृष्ट
 शंखनाथ
 विद्यापति
 नित्यनाथ
 पञ्चपाणि
 वज्रपाणि
 महास्थामप्राप्त
 वज्रनाथ
 श्रीमदाख्य

प्रतिमा-लक्षण

जैन

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव—जैन-प्रतिमाओं का आविर्भाव जैनो के तीर्थङ्करों से हुआ। तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिहासु जैनो में न केवल तीर्थङ्करों के वासन-जीवन, धर्म-प्रचार और वैश्व-प्राप्ति की स्मृति ही दिलाना था, बरन् तीर्थङ्करों के द्वारा परिवर्तित पथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी। जिन-पूजा में कल्याणक-पाठ (जिनो के कल्याणमय कार्य एवं काल की गाथाओं) का भी तो यही रहस्य है। तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनो के जिन जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्परित हुई उसका संकेत हम पीछे भी कर चुके हैं (दे० जैन धर्म—जिन-पूजा) तथा कुछ चर्चा आगे भी होगी।

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर हम सकेत कर चुके हैं। इस परम्परा के योग्य साहित्यिक एवं स्थापत्यत्मक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। हाथोगुप्ता-अभिलेख से जैन-प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्द राजाओं के काल में सिद्धमान थी—ऐसा प्रमाणित किया जाता है। भीमूत बृन्दावन महाचार्य (See Jain Iconography p. 33.) ने कोटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट जयन्त, वैजयन्त, अपराजित आदि जिन देवों को जैन-देवता माना है वह ठीक नहीं। हाँ जैन-साहित्य की एक प्राचीन हृति—‘अन्तगददातो’ में ‘हरिनेगमेशि’ का जो संकेत, उन्होंने उल्लिखित किया है, उसमें जिन पूजा परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित अवश्य होती है। मयुरा के पुरातत्त्वान्वेषणों से भी यही निष्कर्ष दृढ़ होता है। जैनो के ७वें तीर्थङ्कर की स्मृति में निर्मापित स्तूप की तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीयपूर्व सप्तम शताब्दी माना है जिससे प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है।

जैन-प्रतिमाओं की विशेषतायें

(अ) प्रतीक-साञ्चन—जैन-प्रतिमायें ही क्या अथवा भारतीय प्रतिमायें—प्रतीकवाद (Symbolism) से अनुप्राणित हैं। भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषता प्रतीकत्व है। इस प्रतीकत्व के नाना कलेसों में धर्म एवं दर्शन की ज्योति ने प्रणय संचार किया है। तीर्थङ्करों की प्रतिमा-पूजा में वराहमिहिर की बृहत्संहिता के निम्न प्रवचन में जैन-प्रतिमा के साञ्चनो अर्थात् जैन-प्रतिमाओं की विशेषताओं का सुन्दर आभास मिलता है :—

आत्रानुलम्बवाहुः शीरस्ताङ्कः प्रशान्तमूर्तिश्च ।

दिग्वासास्तद्व्यो रूपवारच कार्योर्द्धवा देवः ॥

अर्थात् तीर्थङ्कर-विशेष की प्रतिमा-प्रकल्पन में लम्बे लटकते हुए हाथ (आत्रानु-लम्बवाहुः), शीरस्ता-साञ्चन, प्रशान्त मूर्ति, नग्न-ररीर, तद्व्यावस्था—ये पांच सामान्य विशेषतायें हैं। इनके अनिश्चित दक्षिण एवं वाम पार्श्व में क्रमशः एक यक्ष और एक यक्षिणी का भी प्रदर्शन आवश्यक है। तीसरे अशोक (अथवा आसन्न हूत जिसके नीचे बैठकर

जिन-विरोध ने ज्ञान प्राप्त किया) वृत्त के साथ-साथ अष्ट-प्रातिहार्यों (दिव्यनरु, आसन, सिंहासन तथा आतमत्र, चामर, भामण्डल, दिव्य-बुन्दुभि, मुरपुष्पवृष्टि एवं दिव्यभूषणि) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है। तीर्थङ्कर-विरोध की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का प्रकल्पन अनिवार्य है। जिन प्रतिमा में शासन देवताओं—यज्ञों एवं यज्ञिणियों का प्रदर्शन गौडरूप से ही अभिप्रेत है—हाँ उनकी निम्नी प्रतिमाओं में जिन मूर्ति गौड हो जाती है और उसको, आभिभूत बौद्ध-देव वृन्द में आधिभारक-देव की प्रतिमा के सदृश, शीर्ष पर अथवा अन्य किसी ऊर्ध्व-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है।

(ध) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

‘आचार दिनकर’ के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन भेदिका है १ प्रामाद-देविया २ कुल-देविया (तान्त्रिक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय देविया। यहाँ पर यह स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्रदायों—दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—के देवों एवं देवियों की एक परम्परा नहीं है। तान्त्रिक-देविया श्वेताम्बरों की विशेषता है। महायानी तथा बज्रयानी बौद्धों के सदृश श्वेताम्बरों ने भी नाना तान्त्रिक देवों की परिकल्पना की।

जैनों के प्राचीन देवराज में चार प्रधान वर्ग हैं—१ ज्योतिषी, २ विमान-वासी, ३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर। ज्योतिषी में नवग्रहों का संकीर्तन है। विमान-वासी दो उपयोगों में विभाजित हैं—उत्तर-जल तथा अनुत्तर-जल। प्रथम में सुषर्मा, ईशान, सनत्कुमार ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे में पांच स्थानों के अधिष्ठातृदेव—इन्द्र के पांच रूप—विजय, विजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थविद। भवन-पतियों में असुर, नाग, विद्युत्, सुपर्ण आदि १० भेदिका हैं। व्यन्तरो में पिशाच, राक्षस, यक्ष गन्धर्व आदि आठ भेदिका हैं। इन चार देव-वर्गों के अनिरिक्त पौदश भूत अथवा यिया देविया और अष्ट मातृरूपों भी जैनियों में पूज्य हैं। जैनियों में वास्तु देवों की भी परिकल्पना है। इस संक्षिप्त समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनियों का देव-वृन्द ब्राह्मण-देव-वृन्द ही है।

(स) तीर्थङ्कर

जैन-धर्म में सभी तीर्थङ्करों की समान महिमा है। बौद्ध गौतम मुद्ग को ही जिन प्रकार से सरातिरायी प्रतिष्ठित करते हैं वैसा जैनियों में नहीं। तीर्थङ्कर-प्रतिमा-निदर्शनों में इस तथ्य का पोषण पाया जाता है। जैन-प्रतिमाओं की दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के चित्रण में तीर्थङ्करों का सर्वश्रेष्ठ पद प्रकल्पित होता है। ब्रह्मादिदेव भी गौड-पद के ही अधिकारी हैं। इसी दृष्टि से हेमचन्द्र के ‘अभिमान-चिन्तामणि’ में जैन-देवों का ‘देवादिदेव’ और ‘देव’ इन दो भेदिका में जो विभाजन है, वह समझ में आसकता है। देवादिदेव तीर्थङ्कर तथा देव अन्य सहायक देव। श्रीचन्द्रावन भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है—In Iconography also this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.

जैन-मन्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में ‘मूल नायक’ अर्थात् प्रमुखा-जिन प्रधान पद का अधिकारी होना है और अन्य तीर्थङ्करों का अपेक्षाकृत गौड पद होना है। इस परम्परा में

स्थान-विशेष का महत्व अन्तर्द्वित है। तीर्थङ्कर विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी को प्रधानता देरी गयी है। उदाहरणार्थ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थङ्कर मूलनायक के पद पर प्रतिष्ठित है वह (अर्थात् श्रेयांसनाय) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था—ऐसा माना जाता है।

तीर्थङ्कर रागाद्वेष से रहित हैं। जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तिया योगि-रूप में चित्रित की जाती हैं। प्रतिमा-निदर्शनों में प्राच्य जैन मूर्तियाँ इस तथ्य को निदर्शन हैं। पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-मूर्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तीर्थङ्करों की प्रतिमायें यागिराज दक्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शाक्य-मुनि गौतम-बुद्ध की प्रतिमाओं एवं जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक सादृश्य है कि साधारण जन के लिये कभी-कभी उनकी पारस्परिक अभिज्ञा भ्रष्ट हो जाती है। कतिपय लाहूतनों—श्रीकृष्ण आदि से दोनों का पारस्परिक पार्यन्त प्रकट होता है। कुराण काल की जिन मूर्तियों में प्रतीक संयोजना के अतिरिक्त यक्ष-यक्षिणी-अनुगामित्व नहीं प्राप्त होता है। यह विशिष्टता गुप्तकाल से प्रारम्भ होती है, जब से तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षिणियों का अनिवार्य साहचर्य बन गया।

जैन प्रतिमा की तीसरी विशेषता गन्धर्व-साहचर्य है। यद्यपि प्राचीनतम प्रतिमाओं (मथुरा, गान्धार) में यक्षों का निवेश नहीं परन्तु गन्धर्वों के उनमें दर्शन अवश्य होते हैं। मथुरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्तकालीन जैन-प्रतिमायें एक नवीन-परम्परा की उन्मादिका हैं। यक्षों के अतिरिक्त शासन-देवताओं का भी उनमें समावेश किया गया। धर्म-चक्र मुद्रा का भी यहीं से शीघ्रसे हुआ।

जैन-प्रतिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलधार है। आयाग पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रबल निदर्शन है। आयाग-पट्ट एक प्रकार के प्रशस्ति पत्र अथवा गुणानुकीर्ण-पत्र (tablets of homage) हैं, इनमें जिन-प्रतिमायें लाहूतन-शून्य हैं। कुराण कालीन जैन प्रतिमायें प्राचीनतम निदर्शन हैं। इन के तीन वर्ग हैं—सूपादि-मध्य-प्रतिमा, पूज्य प्रतिमा तथा आयागपट्टीन प्रतिमा। हिन्दू विमूर्ति के सदृश 'चौमुली' या सर्वतोमूर्ध प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये जाते हैं। प्रत्येक तीर्थङ्कर का पृथक् पृथक् चिन्ह है जिससे तीर्थङ्कर विशेष की अभिज्ञा (पहिचान) सम्भव होती है। आयातन जिन-प्रतिमा भी बौद्ध प्रतिमा के सदृश ही प्रवेष्ट होती है परन्तु जिन-प्रतिमा की पहिचान आमरणालङ्करण के वैशिष्ट्य से बुद्ध प्रतिमा से पृथक् की जा सकती है। इन आमरणालङ्करणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, स्तूर, वेतसावन, दा मरत्य, पुष्पमाना और पुस्तक विशेष उल्लेख्य हैं। सभी तीर्थङ्करों की समान मुद्रा नहीं। श्वपभ नेमिनाथ और महाश्वर—इन तीनों की आसन-मुद्रा कमलासन है जब इनके इसी आसन मुद्रा में केवल्य प्राप्ति की सूचक है अतः इन तीनों की प्रतिमा-अभिज्ञा में यह तथ्य सदैव स्मरणीय है। अन्य शेष तीर्थङ्करों की प्रतिमा का कायोत्सर्ग-मुद्रा में प्रदर्शन आवश्यक है क्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ था।

अस्तु संक्षेप में निम्न तानिका तीर्थङ्करों के लङ्घन एवं शासन-देव तथा रक्षक-देवियों का क्रम प्रस्तुत करती है.—

२४ तीर्थङ्कर	शासन-देवियां (अपराजित)	(यक्षिण्या) (वास्तुभार)	शासन-देव (यज्ञ) (अप० तथा वास्तु०)
१ आदिनाथ (शुद्धम)	वृषभ	चक्रेश्वरी	च०
२ अजितनाथ	गज	रोहिणी	अजितपत्नी
३ सम्भवनाथ	अश्व	प्रशावती	नुरितारि
४ अभिनन्दननाथ	धानर	वज्रसूक्ष्मा	काली
५ सुमतिनाथ	क्रौञ्च	नरदत्ता	महाकाली
६ पद्मप्रभ	पद्म	मनोनेगा	अच्युता (रयामा)
७ सुपार्ष्वनाथ	स्वस्तिक	कालिका	शान्ता
८ चन्द्रप्रभ	चन्द्र	ज्वाकामालिनी	ज्वाला (भृङ्गुटी)
९ सुविधिनाथ	मकर	महाकाली	सुवारा
१० शीतलनाथ	धीयस्त	मानवी	अयोका
११ श्रेयासनाथ	गण्डक	गौरी	मानवी (श्रीवत्सा)
१२ वामुद्भव	महिष	गान्धारी	प्रनयदा (प्रररा)
१३ विमलनाथ	वराह	निराटा	विदिता (विजया)
१४ अनन्तनाथ	श्वेन	अनन्तमति	अकुरा
१५ धर्मनाथ	धर्म	मानसी	चन्द्रपा (पद्मगा)
१६ शान्तिनाथ	मृग	महामानसी	निर्वाणी
१७ कुण्डनाथ	छाग	जया	बला
१८ अरनाथ	मन्दावर्त	विजया	धारिणी
१९ मङ्गिनाथ	कनक	अपराजिता	वैरोदया
२० मुनिसुव्रत	कुर्म	बहुरूपा	नरदत्ता
२१ नमिनाथ	नीलोत्पल	चामुण्डा	गान्धारी
२२ नेमिनाथ	शेष	अम्बिका	अम्बिका
२३ पार्श्वनाथ	सर्व	पद्मावती	पद्मावती
२४ महावीर (वर्धमान)	निह	सिद्धायिका	सिद्धायिका

टि० १ 'अपराजिता-पृच्छा' के अनुसार, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त (१) श्वेतवर्ण, पद्मप्रभ, धर्मनाथ रक्तवर्ण; सुपार्ष्व, पार्श्वनाथ हरिद्वर्ण और शेष सब काश्चनवर्ण विष्णु हैं।

टि० २ तीर्थङ्करों के अन्य लाञ्छनों के विवरण परिशिष्ट स में उद्धृत अपराजित-पृच्छा के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य में २४ तीर्थङ्करों के अतिरिक्त २४ यक्षों एवं यक्षिणियों के रूप, १६ भुत-देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ६ ग्रहों तथा ज्ञेयपाल, सरस्वती, गणेश, श्री (लक्ष्मी) तथा शान्तीदेवी के भी रूप प्राप्त हैं। अतः संक्षेप में इनके लक्षणों की अवतारणा की जाती है।

यक्ष-यक्षिणियाँ—तीर्थङ्कर-तालिका में इनकी संज्ञा एवं संख्या सूचित है। अतः यहाँ पर इस तालिका में संख्यानुरूप इनके विशेष लाञ्छन दिये गये हैं। आचार—वास्तुसार तथा अपराजितपृच्छा; विशेष विवरण परिशिष्ट में उद्धृत अपराजित के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

२४ यज्ञों के वाहन-लाञ्छन

अपराजित वास्तुसार

१	वृष	गज
२	गज	गज
३	मयूर	मयूर
४	हंस	गज
५	गरुड	गरुड
६	मृग	मृग
७	मेघ	गज
८	कपोत	हंस
९	कूर्म	कूर्म
१०	हंस	कमलासन
११	वृष	वृषभ
१२	शिलि	हंस
१३	?	शिलि
१४	?	मकर
१५	?	कूर्म
१६	शुक	वराह
१७	?	हंस
१८	सर	शंख
१९	सिंह	गज
२०	?	वृष
२१	?	वृष
२२	?	पुरुष
२३	?	कूर्म
२४	हस्ति	गज

२४ यज्ञिणियों के वाहन-लाञ्छन

अपराजित वास्तुसार

१	गरुड	गरुड
२	रथ	लोहासन (गो-वाहन)
३	?	मेघ
४	हंस	पद्म
५	श्वेतहस्ति	?
६	अश्व	नर
७	महिष	गज
८	वृष	हंस
९	कूर्म	वृष
१०	रत्नकर	पद्म
११	कृष्णहरिण	सिंह
१२	नक्त	अश्व
१३	विमान	पद्म
१४	हंस	■
१५	व्याघ्र	मत्स्य
१६	पद्मिण	पद्म
१७	कृष्णरत्नकर	शिलि
१८	सिंह	पद्म
१९	अष्टापद	?
२०	सर्प	मद्रासन
२१	मर्कट	हंस
२२	सिंह	सिंह
२३	उत्कृष्ट	सर्प
२४	मद्रासन	सिंह

दश-दिग्पाल—दिग्पालों की संख्या आठ ही है परन्तु जैनो ने दस दिग्पाल माने हैं—

१. इन्द्र—तप्तकाञ्चनवर्ण, पीताम्बर, एरावत-वाहन, वज्रहस्त, पूर्वदिग्धीश।
२. अग्नि—कपिलवर्ण, छागवाहन, नीलाम्बर, धनुर्वाणहस्त, आग्नेयदिग्धीश।
३. यम—कृष्णवर्ण, चर्मावरण, महिषनाहन, दण्डहस्त, दक्षिणदिग्धीश।
४. निःशब्द—धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्मावृत, मुद्गरहस्त, प्रेतवाहन, नैऋत्यदिग्धीश।
५. वरुण—नेत्रवर्ण, पीताम्बर, पाशहस्त, मत्स्यवाहन, पश्चिमदिग्धीश।
६. वायु—धूसरवर्ण, रत्नाम्बर, हरिणवाहन, ध्वजप्रहरण, वायव्यदिग्धीश।
७. कुबेर—शक्रकोशाभ्युक्त, कनकवर्ण, श्वेताम्बर, नखाहन, रत्नहस्त, उत्तरदिग्धीश।
८. ईशान—श्वेतवर्ण, गजजिनावृत, वृषभवाहन, त्रिनाक्षत्रलघर, ईशानदिग्धीश।
९. नागदेव—कृष्णवर्ण, पद्मवाहन, उरगहस्त, पातालाधीश्वर।
१०. मद्रादेव—कञ्चनवर्ण, चतुर्भुज, श्वेताम्बर, हंसवाहन, कमलासन, पुस्तक कमल-हस्त

ऊर्ध्वलोकाधीश ।

नवग्रह

१. सूर्य—रक्तग्रह, कमलहस्त, सप्ताश्वरथवाहन ।
२. चन्द्र—श्वेत ग्रह, श्वेतदशवाजिवाहन, मुभाकुम्भहस्त ।
३. मंगल—विद्रुमवर्ण, रक्तग्रह, भूमिस्थित, कुदालहस्त ।
४. बुध—हरितग्रह, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त ।
५. वृहस्पति—वायुवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंसवाहन ।
६. शुक्र—रक्तिकोज्ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्भहस्त, तुरगवाहन ।
७. शनैरग्र—नीलदेह, नीलाम्बर, परशुहस्त, कमण्डलाहन ।
८. राहु—वज्रजलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
९. केतु—श्यामाङ्ग, श्यामवस्त्र, पत्रगवाहन, पद्महस्त ।

क्षेत्रपाल—एक प्रकार का भैरव है जो योगिनियों का अधिपति है। आचारदिनकर में क्षेत्रपाल का लक्षण है—रूपगौरकाञ्चनधूसरकपिलार्णव, मिश्रतिभुजदण्ड, पर्यवेश, जटानूट-भण्डित, घामुङ्गीकृतनिजोपवीत, तच्चरुतमेजल, शेषशूलार, नानामुष हस्त, सिंहचर्मकृत, प्रेतासन, कुक्कुट-वाहन, विलोचन ।

भुत देवियाँ—विद्या देवियाँ

१. रोहिणी	५. अमृतिचक्रा	९. गौरी	१३. बैरोण्या
२. प्रशन्ति	६. पुरुषदत्ता	१०. गान्धारी	१४. अच्युता
३. यमशूलाला	७. कालीदेवी	११. महाज्वाला	१५. मानसी
४. वज्राङ्गुरी	८. महाकाली	१२. मानवी	१६. महामानसी

टि० १ इनके लक्षण यच्चिणियों से मिलते जुलते हैं ।

टि० २ श्री (लक्ष्मी), सरस्वती और गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। आचार-दिनकर में इनके लक्षण ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण से मिलते जुलते हैं। शान्ति-देवी के नाम से भी श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना करी जा सकती है ।

टि० ३ योगिनियाँ—जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राह्मणों से चैलक्षण्य है। अहिंसक एवं परम वैष्णव जैनियों में योगिनियों का आधिर्भाव उन पर तान्त्रिक आचार एवं तान्त्रिकी पूजा का प्रभाव है। जैनों की शाक्तार्वा पर हम पीछे संकेत कर चुके हैं ।

स्थापत्य-निदर्शनों में—महेत (गोडा) की श्रृंगभनाथ-मूर्ति, देवगढ़ की अजित नाथ मूर्ति और चन्द्र-प्रभा-प्रतिमा; फैजाबाद संग्रहालय की शान्तिनाथ-मूर्ति, रंगलियर-राज्य की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ (रोहतक) में प्राप्त पार्श्वनाथीय मूर्ति—जिन-मूर्तियों में उल्लेख्य हैं । महावीर की मूर्ति भारतीय संग्रहालयों में प्रायः सर्वत्र द्रष्टव्य हैं । रंगलियर राज्य में प्राप्त कुबेर, चक्रेश्वरी और गोमुख की प्रतिमायें दर्शनीय हैं । देवगढ़ की चक्रेश्वरी-मूर्ति बड़ी सुन्दर है । उसी राज्य (गढ़वाल) में प्राप्त क्षेत्रपाल, देवगढ़ की महामानसी अम्बिका और भुत-देवी; काँसी की रोहिणी, लखनऊ संग्रहालय की सरस्वती, बीकानेर की भुत-देवी आदि प्रतिमायें भी उल्लेखनीय हैं ।

११

उपसंहार

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त प्रमुख विद्वान्तों (canons) की अतिसंक्षेप में समीक्षा के साथ साथ भारतीय प्रतिमाओं—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन—के तीनों वर्गों की अवतारणा के उतरान्त और अन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है—
१ प्रतिमा-कला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद ।

प्रतिमा में रस दृष्टि—प्रतिमा-शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी । शास्त्रीय मानादि-योजना के सम्यक् परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है—
शास्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि’—यह एक प्रकार से आज कल के युग में शास्त्र यादियों—कूटि-वादियों की परभरा पुकारी जावेगी । अथच प्रतिमा के कलात्मक सौष्ठव एवं परिपाक की दृष्टि से उसमें काव्य एवं संगीत की भाँति आह्लादकता या चमत्कृतित्व अथवा रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है । सम्भवतः इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार में प्रतिमा-शास्त्र के विभिन्न विषयों के वर्णन के साथ-साथ ‘रसदृष्टि लक्षण’ नामक ८२ वें अध्याय में ११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है । यद्यपि यह वर्णन चित्र में सम्बन्धित है जैसा ग्रन्थकार स्वयं कहता है—

‘रसानामय वक्ष्यामो दृष्टीनामिह लक्षणम् ।
सदायसायतरिचित्रे भावग्यक्तिः प्रज्ञायते ॥’

परन्तु चित्र से तात्पर्य (दे० प्रतिमा-वग) न केवल चित्रजा प्रतिमाएँ, (paintings) से ही है (सत्य तो यह है कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित अर्थ है), यरन् वे सभी प्रतिमार्थ, जिन की निर्मिति में पूर्णाङ्ग चित्रण (Sculptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ हैं । अतः समराङ्गण के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव-व्यक्ति मूर्ति निर्माता का परम कौशल है । जहा प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग से मूर्तिनिर्माता प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृष्टि करता है वहा वह उसमें रसों एवं रसदृष्टियों के उन्मेष से उसके अत्यष्ट, अव्यक्त एवं संकेतित भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है । रमोन्मेष से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती वह सजीव बन जाती है । रमोन्मेष से देवी देव और स्त्री-पुरुष के चित्र ही सजीव नहीं उठ लड़े होते हैं यरन् तथाकथित माय-राज्य पशु और पक्षी भी हमारे सुख दुःख के साथी बन जाते हैं । एक शब्द में रमोन्मेष से पशु और पक्षी ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देवों की क्रीडा में किलोले करने लगता है—ब्रह्मानन्द-सहोदर रसास्वाद की यह महनीय महिमा है एवं तोकोत्तर गरिमा ।

अतः मूर्ति-निर्माता स्थापति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-व्यक्ति के लिये अवश्य प्रयत्नशील रहना चाहिये। स्थापत्य-शास्त्र के प्राप्त ग्रन्थों में समराक्षण के लेखक, विद्या और कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रसिद्ध उच्चायक एवं स्वयं विधायक भी (वे० मा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम 'विषय-प्रवेश') धाराविष भोज को ही भेष है जिन्होंने काव्य कला की भांति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेष की इस परिपाटी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्सर लक्षण में समन्वय की समीक्षा का अवसर इस अनुसन्धान के अन्तिम ग्रन्थ — 'यन्त्र एवं विश्व' में होगा अतः यहाँ संकेतमान आवश्यक था—विशेष विस्तार अभीष्ट नहीं।

प्रतिमा एवं प्रासाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी नियमों पर निर्देश हो चुका—प्रतिमा के प्रत्येक अवयव की निर्मिति भी हो चुकी वह सजीव भी हो उठी। उसी प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी चाहिये। भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-कला (*Imagemaking—Iconography*) अदेवहेतुक नहीं रहा। प्रतिमा की प्रकलना का एकमात्र प्रयोजन प्रासाद में प्रतिष्ठा है। यहा प्रासाद से तात्पर्य महल नहीं है। प्रासाद शब्द का पारिभाषिक अर्थ देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्थ—प्रासाद-वास्तु—*Temple-Architecture* (शीमही प्रकाश्य) में की है।

प्रासाद एवं प्रतिमा के निर्माण की परम्परा में पौराणिक 'अपूर्त' पर हम पूर्व ही संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में 'प्रासादमूर्ति' अदृश्य 'देव' की प्रत्यक्षा मूर्ति है। प्रासाद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति (मानव-कलेवर) के ही सदृश नाना रचनाओं के दर्शन होते हैं। अतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार प्रासाद और प्रतिमा का। प्रासाद वास्तु की नाना ऊपरी भूजाओं, विच्छिन्नियों एवं रचनाओं की एक मात्र प्रासाद मन्दिर के बाह्य-कलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-गृह को विलकुल इन से शून्य रखना—इन दोनों का यही मर्म है। 'शब्दोपनिषद्' का प्रवचन है : "देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव. सनातन."। इसी प्रकार हयशर्प-पञ्चरात्र, अग्निपुराण, ईशान-शिर-गुह देव पद्धति, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों में प्रासाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक भावना पर निर्देश है। इन सबकी निस्तुत रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रासाद-वास्तु' में द्रष्टव्य है।

अथ च प्रासाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रासाद (गर्भगृह) और प्रतिष्ठाप्या प्रतिमा की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि के साथ साथ प्रासाद वास्तु के जन्म एवं विकास, उसके नाना भेद एवं प्रभेद, उसकी प्रमुख शैलियों एवं उसके अनिवार्य अङ्गों—मण्डप, जगती आदि-आदि नियमों की भी सविस्तार समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है। विस्तारभय से इस अति महनीय विषय का एक मात्र यश संकेत ही अभीष्ट था। इति दिक्।

परिशिष्ट

अ. रेखा-चित्र—यन्त्र-चित्र

प. प्रतिमा-वास्तु-कोष

स. ग्रन्थ-अवतरण (ममगाङ्गण एवं अपराजित)

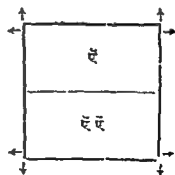
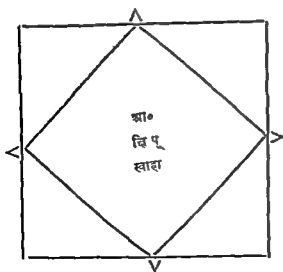

परिशिष्ट अ

रेखा-चित्र—यन्त्र-त्रिक

टि० शक्तार्चा में बिना प्रतिमा के भी पूर्णार्चा या विशिष्टार्चा सम्पन्न हो सकती है ।
अतः द्रव्यभाव से इतिमा चित्रों एवं अन्य नाना चित्रों की नियोजना के बिना भी
निम्न शक्ति-यन्त्र-त्रिक से ही पाठक वाम चला लें ।

	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	न	शि	य	म	वा		
←	य	म	वा	न	शि	→	
←	वा	न	शि	य	म	→	
←	शि	य	म	वा	न	→	
←	म	वा	न	शि	य	→	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

परिशिष्ट थ

प्रतिमा-वास्तु-कोष

टि० १ यह ग्रन्थ पूर्व-निर्धारित कलेवर में कहीं अधिक बढ़ गया, अतएव प्रतिमा-सम्बन्धी वास्तु-कोष चित्र-सम्बन्धी वास्तु कोष के साथ दिया जायेगा—यंत्र एवं चित्र—ग्रन्थ पंचम । यहाँ पर ग्रन्थ में सूचित कतिपय पारिभाषिक शब्दों का हिन्दु-रत्नमात्र ग्रामीष्ट है ।

टि० २ मान की विभिन्न तात्पर्यायें (दे० पृ० २२१, परिशिष्ट(ब) अ) नहीं हैं) भी संकोच्य हैं ।

(१) देहागुल की लम्बाई की नाप की विभिन्न संज्ञायें । (दे० पृ० २२१)

अगुल अवकाश Distance

संज्ञा

१	॥ मूर्ति, इन्दु, विश्वम्भर, मोक्ष तथा उक्त ;	
२	॥ कला, गोनक, अशिरनी, युग्म, ब्राह्मण, मिहग, अक्षि तथा पक्ष ;	
३	॥ शृणु, अग्नि, रुद्राक्ष, गुण, बाल, शूल, राम, वर्ग तथा मध्या ;	
४	॥ वेद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्ण, वर्ण (वरण), अज्ञानन, युग, तुर्य तथा तुरीय,	
५	॥ विषय, इन्द्रिय, भूत, इषु, सुप्रतिष्ठा तथा पृथ्वी,	
६	॥ कर्म, अङ्ग, रस, समय, गायत्री, कृत्तिका, कुमारानन, कौशिक तथा श्रुत ;	
७	॥ पाताल, मुनि, धातु, लोक, उष्णिक्, रोहिणी, द्वीप, अङ्ग, अम्योनिधि,	
८	॥ लोचपाल, नाग, उरग, धनु, अनुष्ठान तथा गण ;	
९	॥ बृहती, गृह, रश्मि, नन्द, धन ;	
१०	॥ दिक्, प्रातुर्भावा, नाडि तथा पङ्क्ति ;	
११	॥ रुद्र, तथा निष्ठुप,	
१२	॥ शिखि, मुल, ताल, यम, अर्क, राशि तथा जगती ;	
१३	॥ अतिजगती ;	
१४	॥ मनु तथा शङ्खरी ,	२१ ॥ प्रकृति,
१५	॥ अतिशङ्खरी तथा तिथि ;	२२ ॥ अकृति,
१६	॥ कथा, अक्षि, इन्दु-कला ,	२३ ॥ विकृति,
१७	॥ अत्यष्टि ;	२४ ॥ संस्कृति,
१८	॥ स्मृति तथा धृति ;	२५ ॥ अतिकृति,
१९	॥ अतिधृति ;	२६ ॥ उत्कृति,
२०	॥ कृति,	२७ ॥ नक्षत्र ।

(ii) मान—प्रमाण—उन्मान—परिमाण—उपमान—लम्बमान की विभिन्न संज्ञायें—

मान—आयाम, आयत दीर्घ ;

(दे० पृ० २२८)

प्रमाण—विस्तार, तार, स्तुति, विस्तृति, विस्तृतम्, व्यास, विस्तारित, विपुल, तट, विष्क्रम्य तथा निशाल ;

उन्मान—बहुल, घन, मिति, उच्छ्रय, तुल्य, उन्नत, उदय, उत्सेध, उच्च, निष्क्रम, निष्कृति, निर्गम, निर्गति तथा उद्गम ;

परिमाण—मार्ग, प्रवेष्ट, परिखाह, नाह, वृत्ति, आकृति तथा नत,

उपमान—नीच, निवर तथा अन्तर ; लम्बमान—धन, लम्बन, उन्मित

परिशिष्ट (स)

संचित-समराङ्गण

(अचतरण)

प्रतिमा-विज्ञानम्

(अ) प्रतिमा द्रव्याणि तत्प्रयुक्ताश्च फलदमेराः

सुवर्णरूप्यताम्ररमर्दोरुज्येष्ठानि शक्तिः ॥ १ ॥
चिनां चेति विनिर्दिष्टं द्रव्यमर्चासु सप्तधा ।
सुवर्णं पुष्टिहृद् विद्याद् रजतं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥
प्रजाविबुद्धि (जर्द) ताम्रं शैलेयं भूतयावहम् ।
आयुष्यं दा(वरचरुवं) द्रव्यं लप्यचित्रे धनावहे ॥ ३ ॥ ७९.१-३.

(ब) प्रतिमानिर्माणोत्क्रमविधिः

प्रारभेद् विचिनां प्राज्ञो मङ्गलचारी जितेन्द्रियः ।
हविष्यनियतादातो जपहोमपरायणः ॥ ४ ॥
शयानो धरणीपृष्ठे (कुशास्तरये तदन्तरं ?) ॥ ७९.४-५.

(स) मानगणनम्

ब्रूमोऽथ मानगणनम् परमायवादि तद् भवेत् ॥
परमाणु रजो रोम लिङ्गा यूका यवोऽङ्गुलम् ।
क्रमशोऽष्टगुणा वृद्धिरे (वावं) मानाङ्गुलं भवेत् ॥
द्वयङ्गुलं गोखको ज्ञेयः कक्षा वा तां प्रचक्षते ।
द्वे कक्षे गोत्रकौ वा द्वौ भागो मानेन तेन तु ॥ (७९-१-३)

(य) प्रतिमानिर्माणे मानाधाराणां पञ्च पुरुष-स्त्रीणां लक्षणम्

पञ्चानां हंसमुत्पानां देहवन्धदिकं मृणाम् ।
इष्टिदनीशमुत्तानां च स्त्रीणां तद् ब्रूमहे पृथक् ॥
हंसः शशोऽथ रुचको भद्रो माल (इव) एव च ।
(पञ्चैते) पुरुशास्तेषु मान हंसस्य कथ्यते ॥
अष्टाशोत्यङ्गुलो हंसस्यायामः परिकीर्तितः ।
विज्ञेया वृद्धित्वेषां चतुर्णां द्वयङ्गुलक्रमात् ॥ ८१.१-३

(र) प्रतिमा-दोषाः

अथ वर्णानि रूपाणि ब्रूमहेऽर्चादिकर्मसु ।
यथोक्तं शास्त्रान्वज्जगोयःश्रवद्विवादिभिः ॥
अशास्त्रज्ञेन घटि (तावत्) शिलिना दोषमयुतम् ।
अपि मातुषंसङ्गम् (न) ग्राह्यं शास्त्रवेदिभिः ॥
अरिजप्यम् (न्येर्निव) विभ्रान्तां वस्त्रां धावनतां तथा ।
अस्थित्रामुन्नतां चैव कारुप्रह्नां तथैव च ॥
प्रत्यंगदीनां विहतां मध्ये ग्रन्थिनतां तथा ।

इरसीं देवतां प्रा (नैदिशो हि) सायं नैव कारयेत् ॥
 अरिखण्डसंख्या मर्या भावया स्थानविभ्रमम् ।
 वप्रया वज्रह विद्यानतया वयस चयम् ॥
 नित्यमस्थिगया पु सामर्थ्यं चयमादिशेत् ।
 भयमुन्नतया विद्या दृढदोग च न सशय दे
 देशनांतरपु गमन सतत का (२१६) जज्ञया ।
 प्रत्यक्षदेनया नित्य मेतुं स्वाश्नपत्पता ॥
 विकटाकारया ज्ञेय भय दाख्यम (धीवं) या ।
 अधोमुण्या शिरोरोग (तयानयापि च ?) ॥
 एतेरपेना दोषैर्वा वचयेत् तां प्रययत् ॥

७८ १ ३

(ल) प्रतिमा मुद्रा - (१) पताकादि चतुष्पष्टि हस्तमुद्रा

२४ अस्युत पताकस्त्रिपताकरच तृतीय कंठीमुख ।
 हस्ता अधच द्रष्टाराल शुकनुदस्तथापर ॥
 मुष्टिरच शिश्नरचैव कपित्थ सटकामुत्त ।
 सूच्या (स्वास्थ) पद्मकाशाहि (शि) रसो मृगशीर्षक ॥
 काङ्गुलकाक्षपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तथा ।
 हस्तायो हंसपद्मश्च स दशमुकुजा (वपि) ॥
 ऊर्ध्वनाभस्ताम्रचूड हृत्पेया चतुरन्विता ।
 हस्तानां विंशतिस्तेषां लक्ष्य कर्म चोच्यते ॥

८३ २ ४

१३ संयुतहस्ता प्रयोदशश्च कथ्यते संयुता नामलक्षणे ।
 अङ्गुलिश्च कपोतरश्च ककट स्वस्तिकस्तथा ॥
 लट (को ? का) वर्धमानश्चा , प्यस्य (पुस्त) कृमिपञ्चादपि ।
 द ख पुनरुत्तस्तद्व मकरो गजदन्तक ॥
 (वरिष्ठादाश्च कथ्यते संयुता नामलक्षणे ।
 अवहिंयामिधानश्च वर्धमानस्तथा पर ।
 अङ्गुलिश्च कपोतश्च ककट स्वस्तिकस्तथा ?) ॥
 प्रयोदशेते कथिता हस्ता संयुतसंज्ञिता । ८३ १४२ १४२ १४३

२६ (१) नृत्त लक्ष्य नृत्तहस्तानामिदानीमभिधीयते ।
 हस्ता चतुराङ्गी तयोद्वृत्ती स्वस्तिको विप्रकी (शीं ? शीं ? को) ॥
 (पद्मकोशमिधानौ) चाप्यराजसटकामुखौ ।
 (च ? या) विद्वक्त्रकी सूचोमुग्धरेचिता सङ्गी ॥
 अधरेचितसङ्गी तु तथैवोत्तानवञ्जितौ ।
 पद्मना (चोत्पयो) करो चाप देशवधौ लताकरी ॥
 करिहस्तौ तथा पञ्चवञ्जिता (धीरयौ) लत परम् ॥
 (पञ्चप्रद्योतकौ चैव तथा गरुडवपुःकौ ॥
 एतश्च दण्डपञ्चाक्ष्य वूर्ध्वमयञ्जलिने लत ।

पार्वमण्डलिनौ तद्गुरोमण्डलिनौवपि ॥
 अनन्तरं करो ज्ञेयातुर.पार्वार्धमण्डली ।
 मुष्टिकस्वस्तिकायौ च नखिनोपद्मकोशौ ॥
 तत्परच कथितौ हस्तावलयपल्लवकोत्तयौ ।
 बलितौ वलि (तपता) रथाविलेकान्निर्गिरादीरिता ॥ ८३.२२१-२२७

(ii) पाद-मुद्राः—वैष्णवादिपङ्क्त्यान्मुद्राः—

अथान्यान्यभिधीयन्ते चेष्टास्थानान्यनेकशः ।
 यानि ज्ञात्वा न मुह्यन्ति चित्रविचक्षणः ॥
 वैष्णवं समपादं च वैशाखं मङ्गलं तथा ।
 प्रत्याङ्गीडमपाङ्गीडं स्थानान्येकानि लक्षयेत् ॥
 (अथक्रमसप्तमयायामविहितनाकत्रयं स्त्रीण्याम्)
 द्वौ तालावर्धवाक्षरश्च पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 तयोः समन्वितस्त्वैकस्यश्च पञ्चस्थितोऽपरः ।
 किञ्चिद्विजितग्रहं च (शगात्रमोज्यवसंयुतम्) ॥
 लौघ्यस्थानमेतद्धि विष्णुप्राधिदैवतम् ।
 समपादे समौ पादौ तालमात्रान्तरस्थितौ ॥
 स्वभावसौप्त्योपेतौ ब्रह्मा चात्राधिदैवतम् ।
 तालास्त्रयोऽर्धतालश्च पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 अथमेक द्वितीयं च पादं पञ्चस्थितं लिखेत् ।
 (नैषमोर) भवत्येवं स्थानं वैसायसंश्रितम् ॥
 विशाखो भगवानस्य स्थानकस्याधिदैवतम् ।
 (ऐन्द्रान्द्रं) स्थानमयङ्गलं पादौ चतुर्(स्तरा)न्तन्तरस्थितौ ॥
 अथ(स्थ)श्च पञ्चस्थि(त)ति(र)श्च कटिर्वाजुदमा तथा ।
 प्रसारं दक्षिणं पादं पञ्चतान्त्रान्तरस्थितम् ॥
 आलीढ स्थानकं कुर्याद् रत्नरथात्राधिदैवतम् ।
 कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामपादं प्रसारयेत् ॥
 आङ्गीडं पतिव (तं) न प्रत्याङ्गीडमिति स्मृतम् ।
 दक्षिणस्तत्र समः (१) पादस्यश्च पञ्चस्थितोऽपरः ॥
 समुन्नतकटिर्वाजुदमात्रद्वितीयं तदुच्यते ।
 एकः समस्थितः पादो द्वितीयोऽप्रवृत्तान्वितः ॥
 (शुद्धमविद्धं वाच) रत्नरथान्त उच्यते ।
 स्थानत्रयमिदं स्त्रीणां मृण्मयमपि (भवेत्) नवचित्रं ॥ ८५. १-१३

(iii) शरीर-मुद्राः (चेष्टाः)

अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि (नेवि) स्थानविधिक्रमम् ।
 (संप्रत्यारण्यां) हि जायन्ते नव वृक्षम् ॥
 पूर्वमङ्गागतं तेषां ततोऽर्धज्वागतं भवेत् ।

ततः साचीकृत विद्यादध्यर्थाप्रमनन्तरम् ॥
 चाक्षर्युंघ्यागतादीनि परावृत्तानि तानि च ।
 अश्वगतपरावृ (तृप्त) ततोऽध्यर्थागतादिहम् ॥
 साचीकृतपरावृत्त ततोऽध्यर्थाप्रपूर्वकम् ।
 पा(रवृ(रवो) गत च नवम स्थान भित्तिकविग्रहम् ॥
 अश्वधंशत्रुनोर्मध्ये चत्वारि इत्यन्तराणि च ।
 अर्धंशसाचीकृतयोर्मध्ये च इत्यन्तरप्रथमम् ॥
 द्वयोर्धोर्धां ( ) साचीकृतयोर्मध्ये द्व इत्यन्तरे परे ।
 पतोर्ध्वं च पारवं ( ) इत्यन्तर चैकमन्तरे ॥
 अश्वगतपरावृत्तपारवं (इवाभ्या) गतयोर्दश ।
 अन्तरे इत्यन्तराणि स्यु स्थानकम्बपर इत्यपि ॥

७६ १-७

प्रतिमा-लक्षणम्

महादीनां रूपमहाशसयोगलक्षणम्— ७७वां प्र०

महा मङ्गलान्नावि प्रतिम कर्तव्य सुमहाप्रति ॥
 रूखाः ॥ रवतपुत्ररथ रवेतवेष्टनवेष्टित ।
 कृष्णामिनीतरीयरथ रवेतवासारयत्तुमुत्त ॥
 दण्ड कमण्डलुरचारय कर्णश्वौ वामहस्तयो ।
 अक्षयप्रथरत्न (द्वा १०२६) मौन्यपा मेखलया वृत् ॥
 का (पा१०३) धर्मयमानस्तु जगद् दक्षिणपायिना ।
 एव कृते तु छोके (शे) चेम भवति सर्वत ॥
 माङ्गला (र्धा) धर्मन्ते सर्वकर्मैव सशय ।
 यदा विरूपा दीना वा कृशा रौद्रा कृशोदरी ॥
 माङ्गल्यैर्गा भवेद् वर्या (१) सा मेष्टा भवदाविनी ।
 निहित कारक रौद्रा दीनरूपा च शिष्टिपनम् ॥
 कृशा व्या (धि१०३) विनाता च कुर्यात् कारयितु सदा ।
 कृशोदरी तु दुर्मिष्ट विरूपा ज्ञानपत्यताम् ॥
 एनान् दोषान् परित्यज्य कर्तव्या सा सुशोभना ।
 मङ्गलो (वा१०३) विधाने प्रय (मो१०३) यौवने स्थिता ॥

२-६

त्रिणु

त्रिणुर्वैदूर्यसर्काश पीतवासा धिया (कृ१०३) त ।
 वराहो वामनरथ स्थान्तरसिंहो भयानक ॥
 कार्यो (वा १) दाशरथी रामो जामदग्न्यरथ धीर्यवान् ।
 द्विभुजोऽष्टभुजो चापि चतुर्बाहुर्दिग्दम ॥
 शस्त्रचक्रगदापायिरोजस्वी कान्तिसयुत
 नानारूपस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तर विमु ॥
 इत्येष त्रिणु कथित सुरासुरभक्तृत् ॥
 बलमद्र बजस्तु सुभुज श्रीमांस्तालनेतुर्मेहाद्युति ।

३६-४२

बलमद्र

शिव

वनमाञ्जाङ्गोरस्को निशाकरसमप्रभ ॥
 गृहीत (सारो ? सीर) मुसल कार्यो दिव्यमद्रोक्तः ।
 चतुर्भुज सौम्यवक्रो नीलाम्बरसमावृत ॥
 (कुम्भ) कुटालकृतशिरोरोहो रागविभूषित ।
 रेवतीसहित कार्या (वन ? बल) दध प्रतापवान् ॥ ३६-३८
 चन्द्राङ्कितजट श्रीमान् नीलकण्ठ सुसय (तोत) ।
 विचित्रमुक्ता शम्भुनिशाकरसमप्रभ ॥
 दोम्यां द्वाभ्या चतुर्भिर्वा (वधा ?) युक्तो वा दोर्भिरष्टभि ।
 प (शिष्टि) शब्दप्रहस्तरच पनगानिभसयुत ॥
 सर्वलक्षणसंगुणो नेत्रत्रितयभूषण ।
 एवविष्णुयैयुं तो यत्र लोकेरवरो हर ॥
 परा तत्र भवेद् वृद्धिर्देशस्य च नृपस्य च ।
 यदात्यये (रमशाने) वा विधीयेन महेश्वर ॥
 ए रूपस्तदा काय कारकस्य शुभ गह ।
 अणुदशमु (लो ? नो) दोष्या विरा या वा समवित ॥
 शतपादु कदाचिद्वा सहस्रभुज एव च ।
 रौद्ररूपो गणपत सिंहचर्मोत्तरीयक ॥
 तीक्ष्णदंष्ट्र प्रदशन शिरोमाञ्जाविभूषित ।
 चन्द्राङ्कितशिरा श्रीमान् पीनोरस्कोप्रदशन ॥
 भद्रमूर्तिस्तु कर्तव्य रमशानस्यो महेश्वर ।
 द्विभुजो रात्र्याया तु पक्षे स्यात्तुभुज ॥
 कर्तव्यो विरातिभुज रमशानारण्यमध्यग ।
 एकोऽपि भगवान् भद्र स्थानमेदविकल्पित ॥
 रौद्रसौम्यस्वभावश्च क्रियमायो भवेद् युधै ।
 सद्यन् यथा भवेद् भानुर्भगवान् सौम्यदशन ॥
 स एव तीक्ष्णतामेति मध्यदिनगत पुन ।
 तपारण्यस्थितो निय रौद्रो भवति शकर ॥
 स एव सौम्या भवति स्थाने सौम्ये व्यवस्थित ।
 स्थाना-येतानि सर्वाणि ज्ञत्वा किं पुरादिभि ॥
 प्रमथै सहित कार्य शक्यो लोकाहर ।
 एतद् यथावत् कथित सन्धान त्रिपुरद्व ॥ १०-१२
 कार्तिकेय कार्तिकेयस्य सन्धान मदानोमभिषोयते ।
 तरुणाङ्गनिभो रक्षस सा पावकप्रभ ॥
 ईषद्राशहृति कान्तो मङ्गल्य त्रियन्शन ।
 प्रमथवदन श्रीमानोऽस्तेज्रावित शुभ ॥
 विरोषा मुकुटैरिचमै मुक्तामयि (वि) भूषित ।

पयमुणो वैक्वकृशो वा शक्तिं रोविधमतीं दधत् ॥
 मगरे द्वादशमुजः रोटेके पदमुजो भवेत् ।
 ग्रामे मुजद्वयोपेतः कर्तव्यः शुभमिच्छतां ॥
 शक्तिः शरस्तथा न्नो मुगृह्णी मुद्गगोविऽथ ।
 हस्तेषु दक्षिणेऽप्येतान्यायुधान्वस्य दर्शयेत् ।
 एकः प्रासरितश्चान्यः पष्ठो हस्तः प्रकीर्तितः ।
 धनुः पताका घण्टा च रोटेः कुक्कुट (क) स्तथा ॥
 यामहस्तेषु पट्टस्तु तत्र संवर्धनः करः ।
 एवमायुधसम्पन्नः संप्राप्तस्यो विधीयते ॥
 अन्यथा तु विधातव्यः कीडाकीडाभ्यन्तरश्च सः ।
 क्षागङ्गुवट्टसंयुतः शिशिपुणो मनोरमः ॥
 मगरेषु सदा कार्यः रङ्गदः परत्रयैविभिः ।
 रोटेके तु विधातव्यः पयमुणो उज्ज्वलप्रभः ॥
 तथा तीक्ष्णायुधोपेतः स्रग्दामभिरलङ्कृतः ।
 ग्रामेऽपि द्विभुजः कार्यः वान्तिद्युतिसमन्वितः ॥
 दक्षिणे च मधेऽग्निर्वामे हस्ते ॥ कुक्कुटः ।
 विधिप्रपञ्चः (स १ मु) महान् कर्तव्योऽर्जितमनोहरः ॥
 एवं पुरे रोटेके च ग्रामे (वामिलं १) शुभम् ।
 कार्तिकेयं कुर्यादाचार्यः शास्त्रकोविदः ॥
 अक्षिरहेषु कार्येषु रोटे (या १ ग्रा) मे पुरोक्षमे ।
 कार्तिकेयस्य सारथानमेतद् धत्तेत् कारयेत् ॥

२३-३२

लोकपालाः त्रिदशोपः सहस्रा (चौऽष्टो) वज्रभृत् सुभुजो यक्षी ॥
 (प्रजापतयश्च) किरीटी सगदः भीमान् श्येताभयरश्मस्तथा ।
 भीमिसूत्रेण म (हा १ इता) दिव्यामरणभूषितः ॥
 कार्यो राजश्रिया युक्तः पुरोहितसहायवान् ।
 गीवस्वतरतु विज्ञेयः (काष्ठेः केसं १) परायणः ॥
 तेजसा सूर्यसंकाशो जगन्मदविभूषितः ।
 सम्पूर्णचन्द्रवदनः पीतवासा (स्तु १ ह्य) मेघयः ॥
 विचित्रमुङ्कटः कार्यो धराद्वदविभूषितः ।
 तेजसा सूर्यसंकाशः कर्तव्यो वज्रवान्धुभः ॥
 धन्वन्तरिर्भरद्वाजः (प्रजानीयतयस्तथा ।
 दक्षार्थः सदशाः कार्यो कार्यो रुद्राणि रपि १ ॥

४२-४७

अश्विनौ

अश्विपान् (चा १) उज्ज्वलनः कार्यं (वल्कल्लस्य) समीरयः ।

४२-४९

भीदेवी

सद्यसाश्विनौ कार्यो लोकस्य शुभदायकी ॥
 शतज्जमाल्याभयरश्मी जाम्बूनदविभूषितौ ॥
 पूर्णचन्द्रमुख्या शुभा विम्बोष्ठी च रदासिनी ।

श्वेतवस्त्रधरा कान्ता दि०पालकारभूषिता ॥

कट्टेशनिविष्टेन वमहस्तेन शोभना ।

सपद्मेन (वान्तेन?) दक्षिणेन शुचिस्मिता ॥

कर्तव्या धी प्रसन्नास्या प्रथमे यौवने म्रियता ।

२०-२२

कौशिकी (दुर्गा) गृहीतशूलपरिध (पाहिका) पट्टिश्चन्द्रा ॥

विभ्राण्या खे०कोपेनलघुलङ्घना च पाणिना ।

घण्टामेका च सौवर्णा दधती घोररूपिणी ॥

कौशिकी पीतकौशेयवसना सिंहवा (ह) ना ।

(सेचोष्टी?) विधातव्या शुक्लाम्बरधरा ॥

शोभमानारच मुकुटैर्नानारनविभूषितै ।

२२ २५

लिङ्ग-लक्षणम्

(१) लिङ्ग द्रव्य- अथ प्रमाणं विंगाना लक्षणं चाभिधीयते ।

प्रभेदा (लोहं हस्तप्रमाणेन कनीयसम् ?) ॥

(द्वयशट्पदानवैव स्युराहस्तत्रितय विधौ) ।

द्वयशट्पदानवैव स्युरा हस्त—द्वित्रितयावधे ॥

लिङ्गानामभि प्रासादस्यानुसारत) ।

अतश्च द्विगुणानि स्युदाहृतानि प्रमाणा ॥

त्रिगुणान्यरमातातानि मृत्तिकाप्रभवानि च ।

स्वस्य स्वस्य कनिष्ठस्य पदेन परिवर्तनं च ॥

(७०.१४)

(II) लिङ्गाकृति चतुर्मुखं मवेद्विलगमर्चितं सर्वकामदम् ॥

(७०.१७)

(III) लिङ्गभेदा उपरीक विशालाख्य श्रीवत्स शत्रुमर्दनम् ॥

(७०.१८)

(IV) लोकरपाल- लिङ्गमिन्द्रावित शस्त्रमग्नद्विदिग्धवाधिना (अ) ।

प्रतिष्ठाप्यमिदं शत्रोर्ध्वा स्तम्भमभिष्वङ्गता ॥

(७०.४५)

इदमभ्यर्चितं लिङ्गं कृत्वाग्नेयविषेद् दिशम् ।

विकीर्णं पारिस्तन्नाप प्रतिष्ठाप्यमिदं सदा ॥

(७०.२०)

लिङ्गमेतत् प्रतिष्ठाप्य वरुणं स्वदिगीश्वरम् ।

योगं तथ्याप्तवानैव किम्वेतच्छातिपुष्टिहृत् ।

(७०.२६)

(४) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्य भेदेन फलभेदा

इदं पञ्चमपञ्च वा (लोहदृ?) भवगर्भितम् ।

अथ (कर्कशे) वज्रलेपाय कर्तव्यं सिद्धिं सास्तु?) मि ॥

भूतये लोहं लिङ्गं सीसकत्रपुर्वर्जितम् ।

कान्चनप्रभवं शत्रुच्छेदं (काययि सन्वितम्?) ॥

(यास्य लिङ्गो लक्षणमेतत् प्राप्नुयानागाङ्गमन्त्रादि?) ॥

लोहोद्भवं वा यन्मान्—गुणकसिद्धिहृत् ॥

मि(च?)णां चक्रमेतस्यामु(मुच?) नृक्षणा च वेरमशः ।

श्रेष्ठं समस्त (तन्ताज्?) व (अग्न्याग्नय) तद्विरिष्टिदं ॥

पद्मराग महाभूयै सोभाग्याय तु मौक्तिकम् ।
 पुष्परागं (हा) बीजौ—पातीरसमुद्भवम् ॥
 यगसे कुलसन्तत्यै तेजसे सूयकान्त (रुक्) म् ।
 ता—प्लवं रघाटिक सयंकामर्दं शुद्धारण्यो ॥
 मणिकं श (वीपु) ययाय (पुष्पा) तथा ।
 सत्यकं सत्यनिष्पत्त्यै (भोजनं) दिव्यसिद्धिदम् ॥
 भेष्टं (सारत्) बिहृगमारोग्याहितचेतसाम् ।
 वेह (त इत्य) कसहावर्तकायस्कान्तजं हितम् ॥
 (पुद्गल सिरिषपु) तन्मन्त्र जातिसंभूतम् ।
 पलं सम्यग् गुणानूद्भवमम्यासु मणिजाविषु ॥

राक्षस पिशाच भूत-नाग-पक्ष गन्धर्व-किन्नर-दैत्यादयः—

.... रक्षसरीणिः ।
 रत्नवस्त्रधराः कृप्या मानाभरायभूषिताः ।
 कर्तव्या राक्षसाः सर्वे बहुगुहायभूषिताः ॥ ४८-४९
 त्रिपञ्चदशपुतिरस्येदं भृंगवम्भेचकप्रभाम् ॥
 वैदूर्यशर्कसङ्काशाः हरितरत्नधरोऽपि च ।
 रोहिता विहृता रत्नलोचना बहुरूपिणः ॥
 भारीः शिरोरङ्गाङ्गीनेत्रिणागभरणाम्बराः ।
 कार्पा पिशाचा भूतारच परपासत्यवादिनः ॥
 (बहुपकारमन्दहा) विरुदा विहृताननाः ।
 धौरूपा विधातव्या हस्ता नाना (सुपु) धारश्च ते ॥
 सुभीमविक्रमा भीमाः सघा पञ्जोपवीतिनः ।
 वर्मभिः शाटिकाचिमेभूताः कार्पाः सदा युधैः ॥
 येऽपि नोक्ता विधातव्यास्तेऽपि कार्पांरुपतः ।
 यस्य यस्य च यविजगमसुरस्य सुरस्य च ॥
 यक्षराक्षसयोर्वापि वा (नाग) गन्धर्वयोरेपि ।
 तेन जिगेन कार्यः स यथा सा (सुपु) विज्ञाय (जाप) ।
 प्रायेण (वा) नीयन्तो हि दानवाः क्रूरकर्मिणः ।
 क्रिरीजितश्च क्रूरश्च क्रिरीजितुश्चक्राण्यः ॥
 तेभ्योऽपीपत् कनीयांसो दैत्याः कार्पा शुणैरपि ।
 दैत्येभ्यः परिहीयास्तु यथाः कार्पा मदोल्कटाः ॥
 हीनस्तेभ्योऽपि गन्धर्वा गन्धर्वेभ्योऽपि पक्षगा ।
 नानेभ्यो राक्षसा हीना क्रूर (विजिमतसुपिणः) ॥
 विधातव्यश्च यक्षेभ्यो हीनदेह (तप) राः स्मृताः ।
 चित्रमाल्याम्बरधराश्चित्रचर्मसिपाणयः ॥
 मानावपचरा घोरा भूतसंघा मधानकाः ।

विशाचेम्योऽधिकः स्थूलास्तेनसा पस्पास्तथा ॥

अन्यूनाधिकरूपारच कुर्वति प्रायश शुभान् ।

२६ ६७

बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्—(शितरमय त शुभलक्षणं न दीयते)

जैन-प्रतिमा-लक्षणम्—अपराजितपृच्छात सू० २२१

अ चतुर्विंशति-तीर्थङ्कर-नाम वर्ण-नाञ्जनानि

अपमम्राजितश्च समवश्चाभिनन्दन ।

सुमति पद्ममञ्च सुपाशं सप्रभोत्तमो मत ॥ २ ॥

चन्द्रमञ्च सुविधि शीतलो दशमो मत ।

शेषाञ्चलो वासुज्यञ्च विमलोऽनन्तसङ्ग ॥ ३ ॥

चर्म शान्ति कुधुरो महिम्नायस्तर्यव च ।

मुनिस्तथा सुनतञ्च नमिश्चारिष्टनेमिक ।

पार्श्वनाथो वधमानश्चतुर्विंशतिरहताम् ॥ ४ ॥

चन्द्रमञ्च पुष्पदन्त रवेती वै कौञ्चमम्भवी ।

पद्ममञ्चो चर्मनाथो रक्षोरञ्जनिमौ मतौ ॥ ५ ॥

सुपारवं पारवंनापञ्च हृदिद्वया प्रकीर्तितौ ।

नेमिञ्च रथामवणं स्यान्नीलो मङ्गि प्रकीर्तित ॥ ६ ॥

शपा घोडश सङ्गोक्तास्तप्तकाञ्चनसमप्रभा ।

वर्णानि कथितान्यग्रे लब्धुनानि तत शृणु ॥ ७ ॥

बुधो गन्धारवक्रपथ कौञ्चरञ्जकस्वस्तिका ।

अङ्गो मकरग्रीवस्तौ गण्डको महिषस्तथा ॥ ८ ॥

शूकर शशादनञ्च वज्रञ्च मृग आजक ।

नन्दावतञ्च फलश कूर्मा नीलान्न शङ्खकौ ॥ ९ ॥

सर्प सिंहश्चर्ममादेर्लम्बुनानीरितानि च ।

अ चतुर्विंशतिशासनदेविकानामानि

चतुर्विंशतिरच्यन्ते क्रमाच्छासनदेविका ॥ १० ॥

चक्रेश्वरी रोहिणी च प्रज्ञा वै वज्रराहुजा ।

मरुता मन्त्रवेगा कालिका उवाचमाङ्गिका ॥ ११ ॥

महाकाली मानवी च गौरी गन्धारिका तथा ।

विराटा तारिका चैवानन्तामतिञ्च मानवी ॥ १२ ॥

महामानवी च प्रज्ञा विजया आपरान्विता ।

बहुरूपा च नामुखडाञ्चिका पद्मावती तथा ॥ १३ ॥

सिद्धाविःति दम्बस्तु चतुर्विंशतिरहताम् ।

एतदादा द्वादशमुखा चकारण्यौ द्विवज्रदम् ।

मातुलिङ्गमये चैव तथा एभासनाऽपि च ॥ १४ ॥

गहरोपरिस्तथा च चक्रेशो हेमकणिका ।

१ चक्रेश्वरी

- २ रोहिणी चतुर्भुजा श्वेतवर्णा शङ्खचक्राभयवरा ।
लोहामना च कर्तव्या रघोरुदा च रोहिणी ॥ २ ॥
- ३ प्रज्ञावती प्रज्ञावती श्वेतवर्णा पद्भुजा चैत्र सध्रुवा ।
अभयवरदक्ष चन्द्रा पराशुरपन्नम् ॥ ३ ॥
- ४ वज्रराजुज्ज्वला नागपाशाचक्रवरा वरद हस्तवाहिनी ।
चतुर्भुजा तथैवोना विरघाता वज्ररुद्रका ॥ ४ ॥
- ५ नरनत्ता चतुर्भुजा चक्रवक्रफलाणि वरद तथा ।
श्वेतहस्तिममाकृता कर्तव्या मरुत्तिका ॥ ५ ॥
- ६ मनोवेगा चतुर्भुजा स्वर्णवर्णाऽशनि चक्रवक्र वरम् ।
अरववाहनवरा च मनोवेगा गु कामदा ॥ ६ ॥
- ७ काक्षिका हृष्टाऽष्टबाहुक्षिणूजपाशाङ्कुशधानुरा ॥
चक्राभयवरदारच महिषस्था च काक्षिका ॥ ७ ॥
- ८ उवाचाभाक्षिणी कृष्णा चतुर्भुजा चण्डा त्रिशूल च फल वरम् ।
पञ्चासना गुरारुदा कामदा उवाचाभाक्षिणी ॥ ८ ॥
- ९ महाकाली चतुर्भुजा हृष्टवर्णा वज्रगदावराभया ।
कूर्मस्था च महाकाली सर्वशक्तिप्रदायिनी ॥ ९ ॥
- १० मानवी चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाङ्कुशफल वरम् ।
मूकरोपरिस्थया च मानवी आर्घ्यदायिनी ॥ १० ॥
- ११ गौरी पाशाङ्कुशाभयवरा कनकाभा चतुर्भुजा ।
सा हृष्टहरिणारुदा कायां गौरी च शान्तिदा ॥ ११ ॥
- १२ गाम्धारी करद्वये पद्मफले मकरारुदा तथैव च ।
श्यामवर्णा प्रकर्तव्या गाम्धारी नर्मका भवेत् ॥ १२ ॥
- १३ विराटा श्यामवर्णा पद्भुजा द्वौ वरदौ सङ्गलेखकौ ।
धनुर्वाणौ विरटास्था श्योमवानगता तथा ॥ १३ ॥
- १४ अनन्तमति चतुर्भुजा स्वर्णवर्णा धनुर्वाणौ फल वरम् ।
हस्तासनाऽनन्तमति कर्तव्या शान्तिदायिनी । १४ ॥
- १५ मानसी पद्भुजा रत्नवर्णा च त्रिशूल पाशचक्रे ।
दमरु च फलवरे मानसी श्यामवाहना ॥ १५ ॥
- १६ महामानसी चतुर्भुजा सुवर्णाभा शर शङ्ख च वज्रकम् ।
चक्र महामानसी श्याव पश्चिमाजोपरिस्थिता ॥ १६ ॥
- १७ जया वज्रचक्रे पाश ङ्कुशौ फल च वरदो जया ।
कनकाभा पद्भुजा च कृष्णशूकरसंस्थिता ॥ १७ ॥
- १८ विजया सिंहासना चतुर्बाहुर्वज्रचक्रफलोदरा ।
तेजोवती स्वर्णवर्णा नागा सा विजया मता ॥ १८ ॥
- १९ अपराजिता सङ्गलेखकौ फलवरी श्यामवर्णा चतुर्भुजा ।
शान्तिदाऽष्टापदस्था च विरघाता अपराजिता ॥ १९ ॥

- २० बहुरूपा द्विभुजा स्वर्णावर्णा च खड्गखेटकधारिणी ।
सर्पासना च कर्तव्या बहुरूपा सुखावहा ॥ ३४ ॥
- २१ चामुण्डा रत्नाभाष्टभुजा शूल-खड्गौ मुद्गरपाशकौ ।
वज्रचक्रे दमर्षघ्नौ चामुण्डा मर्कटासना ॥ ३५ ॥
- २२ अग्निहोत्रा हविर्द्विर्णा सिद्धसंस्था द्विभुजा च फलं वरम् ।
शुश्रेणोपास्यमाना च सुतोत्सङ्गा तथाऽम्बिका ॥ ३६ ॥
- २३ पद्मावती पाशाङ्कुशौ पद्मवरे रक्तवर्णा चतुर्भुजा ।
पद्मासना कुङ्कुटस्था पद्मावतीति च ॥ ३७ ॥
- २४ सिद्धायिका द्विभुजा कनकाभा च पुरतः चाम्रं तथा ।
सिद्धायिका तु कर्तव्या भद्रासनसमन्विता ॥ ३८ ॥

स ऋषभादेयर्धानमं चतुर्विंशतियत्नानामानि

- वृषधनत्रो महायच्चक्षिमुखश्चतुराननः ।
तुम्बुरुः कुसुमाण्वरश्च मातङ्गो विजयस्तथा ॥ ३९ ॥
जयो महा किन्नरेशः कुमारश्च तथैव च ।
वयमुखः पातालवधः कित्तरो गह्वरस्तथा ॥ ४० ॥
गन्धर्गरक्षैव यवेशः कुबेरो वरुणस्तथा ।
भृङ्गदिरक्षैव गोमेधः पारवो मातङ्ग एव च ॥ ४१ ॥
पद्मारश्चतुर्विंशतिकाः ऋषभादेयर्धाक्रमम् ।
भेदारश्च भुजराक्षायां कथयामि समासतः ॥ ४२ ॥
- १ वृषधनत्रः वराहसूत्रे पाशश्च मातुङ्गिङ्गं चतुर्भुजम् ।
श्वेतवर्णो वृषमुखो वृषभासनसंस्थितः ॥ ४३ ॥
- २ महायचः श्यामोऽष्टबाहुर्हस्तिस्थो वरदाभयमुद्गराः ।
अधपाशाङ्कुशाः शक्तिर्मातुङ्गिङ्गं तथैव च ॥ ४४ ॥
- ३ त्रिमुखः मयूरस्थक्षिनेशश्च त्रिवक्त्रः श्यामवर्णकः ।
परश्चक्षुर्गदाचक्रशङ्खावराश्च पद्भुजाः ॥ ४५ ॥
- ४-५ चतुरानन तुम्बुरुः नागपाशवज्राङ्कुशाहंसस्थश्चतुराननः ।
द्वौ सर्पौ फलवर्दौ तुम्बुरर्गदशासनः ॥ ४६ ॥
- ६-७ कुसुम-मातङ्गौ कुसुमाण्वरो गदाधौ च द्विभुजौ शृङ्गसंस्थितः ।
मातङ्गः स्याद् गदापाशौ द्विभुजौ मेघवाहनः ॥ ४७ ॥
- ८-९ विजय-जयो पद्मपाशाभयवराः कपोते विजयः स्थितः ।
शङ्खचक्रफलवरा अयः धूर्मासनस्थितः ॥ ४८ ॥
- १०-११ महा-गणेशौ पाशाङ्कुशाभयवरा महा स्यादसवाहनः ।
त्रिभुजापङ्कजवरा यषेष्ट्रवेतो वृषस्थितः ॥ ४९ ॥
- १२-१३ कुमार परमुखौ धनुर्षाण्वकजवराः कुमारः शिशिवाहनः ।
वयमुखः पद्भुजो यज्ञो धनुर्षाण्वौ फलं वरः ॥ ५० ॥
- १४-१५ कित्तार-पातालो कित्तरेः पाशाङ्कुशौ धनुर्षाण्वौ फल वरः ।

	पातालरथ वज्राङ्कशौ धनुर्बाणौ पञ्च वर ॥ ११ ॥
१६ १७ गरुड गन्धर्वौ	पाशाङ्क कुशफलवरा गदग्न स्याच्छुकासन ।
	पद्मामयफलवरा गन्धर्वौ स्याच्छुकासन ॥ १२ ॥
१८ १९ यवेश कुशौ	यष्टेत् स्यात्सौ वज्राणि धनुर्बाणा पञ्च वर ।
	पाशाङ्क कुशफलवरा धनेट् सिद्धे चतुर्मुखः ॥ १३ ॥
२०-२१ पर्युष्टौ	पाशाङ्क कुश धनुर्बाण संपवज्रा द्वापपति ।
	शूळशक्तिवज्रोद्योता ? दमर्भुवुटितथा ॥ १४ ॥
२२ पार्वी	पार्वी धनुर्बाण मृष्टिद मुद्गरश्च पञ्च वर ।
	संपरुण श्यामवर्षा कर्तव्य शान्तिमिच्छता ॥ १५ ॥
२३ मातङ्ग	पञ्च वरोऽप्य द्विभुजो मातङ्गो हरित सन्धित ।
२४ ताम्रध	— तुप्त — सज्जता न हरयते ।

अपराजित पृच्छातः (सू० २३५)

देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पट्त्रिंशदा युधपोढशाभूषणलक्षणानि

(अ) पट्त्रिंशद-
आयुधनामानि

१ त्रिशूल

२ धुरिका

३, खड्ग

आयुधानामतो वर्ये नामसदबावर्द्धि जमात् ।
त्रिशूलचुरिकाङ्गलेग कट्वाङ्गक धनु ॥
वायपाशाङ्कशा घण्टारिष्टिदपंथद्वयका ।
शङ्खरथक गदावज्रातिमुद्गरभृशुषट्प ॥
मुखा परशुरथैव कर्त्तिका च कपाळकम् ।
शिर संपरं च शङ्खं च हस्तं हस्तस्तथैव च ॥
पुस्तकाक्षकमण्डलधुषय पद्मपत्रके ।
योगमुद्रा तथा चैव पट्त्रिंशच्चक्रकाणि च ॥ १०-१३
पोढशरथ पद कृत्वा पदेन नाभिपूतकम् ।
तदूर्ध्वं बोभयपक्षौ भीषणाग्रौ प्रकीर्तितौ ॥
पट्टाभाशशक्तिपियङ्गवजरा कण्टकावृतम् ।
उभयो कटकोपेतो मध्ये शङ्खश्च दक्षत ॥
दशभागर्भवेद् दण्ड पृथुश्च चैकमागिकम् ॥ १४-१५
धुरिकालक्षणा वक्ष्ये यदुक्त परमेस्वरैः ।
कीमारी चैव लक्ष्मश्च शङ्खलिनो तु दका तथा ॥
पापिनी शुभगा ला (ख) पा पटङ्गुलादिकोद्भवा ।
द्वादशान्तिमागुला यगुलमान प्रशस्यते ॥
आदिहीना मत्तिन्न शं मध्यहीना धनचयम् ।
द्व्यङ्गदश यशहीना शूलाग्रौ मृत्युसंभव ॥
चतुरगुला भवेन्मुष्टिरूर्ध्वं द्वयगुलतादिता ।
मुष्टिकाधो यवाकारो जडनाथे च कीलकम् ॥ १६-२०
शस्त्र शतार्थागुल स्यान्मध्यम तु दिहीनत ।
दद्विहीन कनिष्ठ स्यात् त्रिविध अङ्ग उच्यते ॥

- दम्बामूर्ध्वे तानिकोमयपक्षतः ।
पादिकोर्ध्वे यव कुर्यात्ताडकाक्षस्तु ग्राहकम् ॥
अदिदृश्यं ग्राहके च सवकः खड्ग उच्यते । २१-२२
४. सेटकम्
खड्गमानोज्ञो व्यासो द्रव्यगुणार्थं तथाधिकः ।
तददमे पुनस्त्वेवं ज्येष्ठमध्यमनिष्ठकम् ॥
उभयपक्षे चाऽन्तरं तु चतुर्दशांगुलैर्भवेत् ।
हस्ताधारद्रव्यं कुर्यात् वृषाकारं तु वक्ष्यम् ॥ २३-२४
५. सट्वाङ्ग

चनिर्ममं निनेत्रज्ञात्वावदपम् ॥
रवेतासं सगच्छ----- हेमद्वयविभूषितः ॥ २५-२६
६. अनुर्वाणी
दिमुष्ट्यन्ध्यगुलं मध्यं मध्योर्ध्वं च द्विहस्ततः ।
निर्गन्धोमयतः कुर्याद् गुणाधारे तु कर्णिके ॥
—गुलं मध्यदेशे चतुर्मासैर्गुणैर्मतम् ।
सप्ताष्टनवमुहिरव चाणां पुष्प अद्गवौ'पुतः ॥
कुम्भके कुम्भयेद् बाणां पूरकेण तु पूरयेत् ।
रेवके रेवयेद् बाणां त्रिविधं शरवक्ष्यम् ॥ २७-२८
७. पाशाङ्गुली
मष्टद्वित्रिकं नापि पाशो ग्रन्थिसमाकुलम् ।
अङ्गुशं चाङ्गुशाकारं तावमानममावृत ॥ २९-३०
- ८-१३ घण्टा-रिष्टिर्दण्ड-
घण्टा घण्टाकृतिः कुर्याच्चतुर्धारा च रिष्टिका ।
दण्डम् दण्डो दण्डार्थं च दण्डं स्यात्सङ्गमानतः ॥ ३१
- १४-१६ शङ्ख-चक्र-गदा
शङ्खश्च दक्षिणावर्तरश्चकं चारयुतं तथा ।
गदा च खड्गमाना स्यात् पशुनालं अङ्कदायोऽयम् ॥ ३२
- १७-१८ वज्र-शक्तिः
वज्रं सूत्रद्वयं दीर्घमेकविंशतिशुभतः ।
अर्धेन्दुनिमघाराप्रशक्तिः स्याद् द्वादशांगुलः ॥ ३३
- १९-२० मुद्गर-मृग्यङ्की
हस्तप्राङ्मरचोर्ध्वतरश्च मुद्गरं पौडशांगुलिः ।
मृग्यङ्की गुग्मदोरास्या द्विहस्तान्ताप्रचाङ्गका ॥ ३४
- २१-२२ मुशाल-परशु
विशत्यगुलं मुशालं चतुरंगुलवृत्तकम् ।
अर्धचन्द्रोन्नतः परशुस्तद्वयदः स मध्यतः ॥ ३५
- २३-२४ कर्तिका-कपाख-
कर्तिका प्रुरिकामाना चक्रे च त्रिममाकृतिः ।
शौर्यकम् शिरोऽस्थिकं कशालं स्माच्छिरश्च रिपुशौर्यकम् ॥ ३६
- २५-२६ सप-शङ्ख-ह-
सर्पो भुजङ्गमिच्छयो शङ्खं स्याद्देवतादिभ्यम् ।
कुन्तकम् हस्तं हलाकृतिः कुर्यात् कुन्तं वै पञ्चदशकम् ॥ ३७
- २७-२८ पुस्तक-यक्ष्म-
पुस्तकं यक्ष्मं त्रयोवर्गं पुस्तकालं स्यात् त्रयो मात्राऽङ्कसूत्रकम् ।
कमण्डलुश्च कर्मण्डलुरश्च पादोनः शृङ्गे षट्त्रिंशदंगुला ॥ २८
- २९-३० पद्म-पत्र-योगमुद्रा-
पद्मं पद्मं योगमुद्रा पद्मं च पद्मं काशं पद्मं भुक्तं च ज्ञानकम् ।
पद्मासनायं युग्महस्ता योगमुद्रा तयोच्यते ॥ ३९

(प) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २१९

१ द्वारः

मेतलोर्ध्वं कटिमूर्धं (तथा कटयो) द्वारोवचः स्थञ्चाक्षयः ।
 मुक्ताफलाणि सर्वाणि शुद्धाकर भवानी च ।
 पाण्ड्यमातङ्गसौराष्ट्रे हेमवीर्षारक्षोत्तरे ॥
 घेयवातटे कज्जि च वज्राक्षरसमुज्ज्वलः ।
 पद्मो (पपु) मुक्ता समानानि शुद्धाग्रानि यानि च ॥
 अथवा चाहि मातङ्गवाराहमत्स्यवज्राः ।
 शङ्खजा वेशुभाज्यैश्च मुग्धनां (मध्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निम्नस्त्राभमन्युनाभं निर्वाणरत्नं सुगन्धिता ।
 सुवेप्यं च मणिं बीरम कण्ठे चायं ..... ॥
 मृद्विजाति वदा तानि स्वजेदेतानि - ..... ॥
 पुराणि (रत्नानि) सौम्यरूपाणि ..... द्वार उत्तम ॥

३८

२ पदकम्

पदक संवत्स्रपामि सर्वैरनैरलङ्कृतम् ।
 ध्वजी मरुतं चायं तथा चैवं सप्तमम् ॥
 कीटपक्षोऽपरा प्रोक्षो गरुडागार एव च ।
 चावारो मणयः प्रोक्ताः सर्वे दुःस्पृष्टाशानाः ॥
 पद्मवा भाजिते क्षेत्रे पुनस्तवेव च पद्मभिः ॥
 तन्मये महादिभ्यं मरुतं सुरवत्तमम् ॥
 माणिक्यं पूर्वो देशे दाडिमीवीजसप्तमम् ।
 उदितार्कतमच्छाद्यं प्रभासवत्तममिदम् ॥
 रत्नते तत्तु माणिक्यं दक्षिणं दिशमाभितम् ।
 पद्मरागनिभं स्वच्छं दीपदायु रत्नमवकम् ॥
 अर्पं च महादिभ्यं माणिक्यं मङ्गवत्तमम् ।
 सुरिगर्भं दुग्धवत्तत्तु दाडिमीकुसुममभम् ॥
 तन्मन्दित्रयं तु कीटयोः शार्वतं शक्तिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीषु भीर्जं चैव वज्रवत् क्रमात् ॥
 तन्मये विदिरायायां ' च ' वज्रं शकस्य वत्तमम् ।
 पद्माकारं पूर्वं दक्षत्यरिभौ नाक्षरूपकम् ॥
 विचित्रकण्टकैर्युक्तं पद्मराखाविभूषितम् ।
 दयदग्धररूपं च खचितं चित्ररत्नकैः ॥
 लक्षणं मध्यमूमौ स्याद् हृदयानन्दकारकम् ।
 धीवत्सं संवत्स्रपामि सदा विन्दोरच वत्तमम् ॥
 चतुरस्रं समं कृत्वा रत्नभागाविभोजितम् ।
 चतुष्पदं च मध्यमं रमयां कज्जिज्ञवत् ॥
 बाह्यपङ्क्तौ दिशायां च चतुर्भागेरुत्तुर्दिशम् ।
 कोणौ पदानि चावारि दिशायां मूर्ध्नि पत्रकम् ॥

३ धीवत्सम्

३-१७३

चिपेस्तयस्तगतैषु शुचोर्वीरादकथिका ।
 तन्मध्ये च महारत्न सञ्चल्यस्तयुतम् ॥
 तस्याच. पङ्क्तं दिव्यमष्टपत्रं सकेरम् ।
 मृणालप्रनिधवल्लीक कन्द कञ्जिविमूषितम् ॥
 वर्तना कथिता या तु कथ्यते तेषुना पुन ।
 चोपगर्तकमध्यस्थ मध्ये चोपाग्रय चिपेत् ॥
 सोमकान्तिं तस्योपरि सुधाधीत सदासितम् ? ।
 वर्णानुक्रमपरिधौ धृत्याद्यं गरुडान्तगम् ॥
 तदुपरि वज्रवल्ली पुष्परागचतुष्टयम् ।
 कोणस्थानेषु वैद्ययं चतुष्क विघ्ननाराजम् ॥
 चक्रकोशेषु सर्वेषु निक्षिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौष्ट मातङ्गसौराष्ट्रहेमसापरिकोशजा ॥
 देववातर कञ्जिहरच वज्रस्याष्टौ तथा करा ।
 वर्णानुक्रमकं वषटे विमग्नान्वज्रासिषु ॥ १८-२७
 (इत् परं अष्टौ ग्रन्थ)

४ कौमुदः

तद्वचस्तान्मृणालं च कण्टककञ्जिविमूषितम् ॥
 मध्यभूमौ समस्तायां पङ्क्तिविबिराजितम् ।
 दिक्स्थानेषु स्थितं बाहो पञ्चरागचतुष्टयम् ॥
 महारत्नेन्द्रनीलारच चत्वारश्च चतुर्दिशम् ।
 अष्टौ च कोणपत्रेषु पुष्परागास्तघोदित्ता ॥
 तन्मध्यतो वै शिरीषशाखापत्रविराजितम् ।
 समस्त हीरकैर्बद्ध मुक्ताभिर्मणिमिश्रितया ॥
 विशित्रपत्रसयुक्तमूर्ध्वं कुर्यात् सुकूपम् ।
 द्वादस्तुभागविस्तीर्णो द्विभागरचोर्ध्वतो भवेत् ॥
 उपान्तं गतंसम्पन्न हीरके स्वचित्रं तथा ।
 अन्तरे तस्य माणिर्यमुदितार्कसमप्रभम् ॥
 अपाग्रय च सक्षिप्य न्युप्त वाराभिर्बनितम् ? ।
 ददात् च मृदुत्वं च मृणालकमलोपमम् ॥
 ईदृशं च महाविज्रमयांपातस्तनुवम् ।
 द्व्यष्टोपरि स्थाप्य सौम्यकान्तिरिचन्तामणि ॥
 दुर्लभं कौस्तुभरचापं सुरासुरलोरी ।
 सौम्यकान्तिं विना विष्णुं नापि देवैरेवाप्यते ॥ १९-२७

१ पञ्चमहाभयम् प्रथमं शिशुरज्रं च सकृज्ज च द्वितीयकम् ।
 'स्वस्तिकं' तु तृतीयं च चतुर्थमात्रं चतुर्थकम् ॥
 तथान्यत्पञ्चमोमर्दं पञ्चपञ्चमिति स्पष्टम् ।

	धीराधीवसमुत्पन्नं	मुद्रारूपं	तथोत्तमम् ॥	
	देममयानि	सर्वाणि	चिदानि	मथिराजतः ।
	हृदि कण्ठे तथा मूर्ध्नि सदा धार्याणि	.....	॥	४८-२०
शेखरादिप्रयं	मुकुटं	संनवषयामि	उपेष्टमप्यकनिष्ठकम् ।	
मुकुटं	शेखरं	प्रथमं	वामं किरीटं च द्वितीयकम् ॥	
	तृतीयं (च)	आमन्त्रसारं	मूले मुकुटमप्यनम् ।	२०-२१
१ शेखरम्	शेखरं	शिवराकारमङ्गप्रयविभूषितम्	॥	
	तन्मध्ये	च महारत्नं	वज्रं ये रुद्ररूपकम् ।	
	मार्कं	वामदेशे च	साक्षाद् विष्णुदेवतम् ॥	
	दक्षिणे	पद्मराजं च	पुरपाण्यपद्मः कृतम् ।	
	त्रिभिः	शङ्खै रत्नमयं	मूलादेशे प्रयुजितम् ॥	
	सदाशिवो	मध्यपट्टे	शेखीयुक्तश्च मण्डितः ।	
	पद्मरागैश्च	मणिभिरिन्द्रनीलादिभिस्तथा ॥		
	पूरीताहीरककपौः	समस्ता	सन्निता मही ।	
	पद्मवल्ली	त्रिभङ्गी च	कर्णिका कलिकैर्दुतम् ॥	२१-२२
७ किरीटमुकुटः	अतोवषयामि	मुकुटं	तथा सुरगणाञ्जितम् ।	
	पट्टं	शशिप्रभाभं च	शङ्खपद्मकसंयुतम् ॥	
	शङ्खाद्युपरि	चत्वारि	त्रीणि चैव तद्भूषणतः ।	
	शङ्खद्वयं	तापरं	तदुपर्येकं च शङ्खकम् ॥	
	शङ्खाणि चैव	कार्याणि	मणिभिर्भूषितानि च ।	
	हीरकैश्च	समायोग्य	पद्मवल्लीसमन्वितम् ॥	
	तत्र मध्ये	महादिव्यं	सोमकान्तिमणिं तथा ।	
	एतं शिरसि	सम्पूर्य	मुकुटं च किरीटकम् ॥	२३-२४
८ आमन्त्रसार	वषट्पञ्चामन्त्रसारं	च	मुकुटं दैवदुर्लभम् ।	
	अर्पणद्राकृतिपट्टं		मुक्तापोद्गराकृतम् ॥	
	पञ्चाण्डकमयं	दिव्यं	सर्वशिविराजितम् ।	
	सञ्चितं हीरकैः	सर्वं	वेद्वयंमणिमप्यगैः ॥	
	सञ्चितं हीरकैः	सर्वं	वेद्वयंमणिमप्यगैः ॥	
	मुक्ताफलमयी	शेषिरण्डकैरावृता	सदा ।	
	वज्रवैद्वर्यागोतेदपुष्परागे-द्रनीलकाः		॥	
	मुक्ताफलमयी	शेषिरण्डकैरावृता	सदा ।	
	धृते पद्ममहापुष्पा	उपर्युपरितश्चिताः ॥		
	पद्मचरनमिदं	दिव्यं	श्वयमेव सदाशिवः ॥	
	रुमस्तेषु च	कोणेषु	कर्कटं जशुर्गं तथा ।	
	मार्गन्तरे	समस्ते च	पद्मवल्लीविराजिता ॥	
	विशुभराच	महानीलं	कोण्यं सञ्चितं सदा ।	

- महातेजः सूर्यकान्तिं मौलिमध्ये च पुष्पकम् ॥
 परीक्षयेमानि रत्नानि यानि शुद्धानि तानि च ।
 प्राज्ञाणि सूत्रधारेण मुकुटार्थं सुरस्य च ॥
 मुकुटं दिव्यरूपं च शिरस्युपरि धार्यते ।
 सुरभूमिपतीनां च हान्येषां मुकुटं न हि ॥ ९१-९३
- १ कण्ठः कण्ठाभरणकं ज्ञेयं मुक्ताफलमयं शुभम् ।
 तन्मध्ये पद्मरागं च सूर्यतेजःसमप्रभम् ॥ ९०
- १० बाहुवलः ततो बाहुबल वक्ष्ये सर्वं सौभाग्यं दायकम् ।
 मध्येदेशे मरकतं परिधौ सर्गारत्नकम् ॥
 हीरकैः स्रचितं सर्वं शिशुपत्रविराजितम् ।
 क्षिपेत्समन्तगतैषु माणिक्यमणिकादिकम् ॥
 उपाश्रयस्य चोत्तङ्गे ? पद्मरागमधःस्थितम् ।
 कोमलं ललितं नाल हीरकैः रचितं तथा ॥ ९१-९३
- ११ कुण्डली कुण्डले मुकुटं चैतच्छूङ्गारार्थं त्रिकं सदा ।
 मुक्ताफलमयी यशस्वी चामीकरं तस्यान्तरे ॥
 पर्णं गतैषु सर्वेषु हीरकं ज्येष्ठेसदा ।
 पद्मरागं तस्य मध्ये दिव्यकान्तिं सुतेजसम् ॥ ९२-९६
- १२ नवग्रहकङ्कणम् योज्यं च कङ्कणं बाह्योर्नवरत्नं मयंशुभम् ॥
 हीरकं पद्मरागं च महानीलं च मौक्तिकम् ।
 मरकतं बिभ्रुमं पुष्पं गोमेदं लक्ष्मणं तथा ॥
 एतेन्येव महादिव्या ग्रहारौव यथा प्रभाः ॥
 यद्ग्रहस्ते कङ्कणां दिव्यं शुद्धरत्नैः समवृतम् ।
 तस्य रोहे महापीडा भवन्ति कदाचन ॥
 गाङ्गेयं निनरे शुद्धं दिव्यं ..... प्रमथितम् ।
 महारत्नं तस्य मध्ये माणिक्यं वामदक्षिणे ॥
 परिधौ हीरकं चैव तीक्ष्णभाराविराजितम् ।
 हस्तकन्दं शशांभाव तं च पुराविरवेकनिर्मितम् ॥
 तन्मध्ये पद्मरागं मरकतं वामदक्षिणे ।
 मुक्ताश्च वामदेशे तु शुद्धशुद्धलमेव च ॥
 हारकङ्कणनिबद्धं मध्यदण्डसंकेतजम् ? ॥
 करपद्मं च तन्नाम करानन्दार वक्ष्यते ॥ ९३-९६
- १३ रामचन्द्रकङ्कणम् रामचन्द्रं प्रवक्ष्यामि हस्तकाञ्चरिषितं सदा ।
 तन्मध्ये च महादिव्यं माणिक्यं सूर्योपलभम् ॥
 धष्टपत्रं क्षिपेत् गर्भे मण्डोषां हीरकैस्तथा ।
 कर्णोरध पूरयेन् सर्वं । पत्रपत्रेष्वर्थं विधिः ॥
 कञ्चित् कञ्चिकाभिरुच चामीकरं करं तथा ।
 इदं नमः महादिव्यं सर्गोपापप्रणाशनम् ॥ ९४-९६

- (i) अङ्गुलिकम् मस्तके मण्यतः कुर्यादुभयोः हीरकं तथा ।
शुक्लाब्जद्वयदसरसं कायं शैवाङ्गुलीयकम् ॥ ८७
- (ii) युगलाङ्गु- मरुतं पद्मरागं च हीरकं च दक्षिणोत्तरे ।
लिकम् हरिमङ्गात्मकं नाम युगलं च तदुच्यते ॥ ८८
- (iii) टीकात्रि- सोमकान्तिर्योरा मध्ये मरुतं दक्षिणे स्थितम् ।
पुण्यम् माणिक्यमुत्तरे देवे इव त्रिपुरस्य च तत् ॥ ८९
- (iv) अङ्गुष्ठम् मरुतं पुष्पागरच माणिक्यं मौक्तिकं तथा ।
हीरकं च यदा मध्ये चाङ्गुष्ठं तासदाशिवः ॥ ९०
- (v) अर्धाङ्गुलिकम् कनिष्ठं मुष्माकलं चन्द्रमस इति प्रभा ।
शुक्लाब्जद्वयदसरसं तदर्धाङ्गुलिकं कृतम् ॥ ९१
- (vi) वज्रधारा अग्न्योन्मत्त, स्थिते वज्रे तद्धारामाहमुष्मी तथा ।
सा बिम्बेया वज्रधारा इन्द्रकान्तद्युतिप्रभा ॥ ९२
- (vii) अङ्गुलिका हृदयपात्रे मणी सर्वे निर्दोषा हेमसंयुताः ।
तस्य सुप्यम्नि देवा वै येन चाङ्गुलिका धृता ॥ ९३
१४. अङ्गुलिकाः
१२. कुण्डलम् सर्वरत्नमय दिव्य पूरितं हीरकैः कथैः ।
कुण्डलं तदिति मानैर्बाहुदेवे वदाहृतम् ॥ ९४
१३. पादमुद्रिका पादाङ्गुलीषु सर्वासु मुद्रिका रत्नवर्णिता ।
य. कुर्वादन्यथा मूढस्तत्पादौ हृदयेन्द्रपः ॥ ९५

टि० १. रत्नानां पादयोरप्रयोज्यत्वम्
पादेन स्पर्शयेद्गर्भं यो भरो देवनिर्मितम् ।
स पतेन्नरके घोरे राजवध्यस्तथा भवेत् ॥ १०१-१०२

टि० २. आभरणायोग्याः

वनेचरा जलचरा कृमिकीटपतङ्गकाः ।
कुर्वादाभरणा नैषु पदिच्छेदस्मीवितं चिरम् ॥ १०३

सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्थ-प्राप्ति-स्थानः—

प्रधान केन्द्र. १—शुक्ला प्रिन्टिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

२—C/O प्रो० डी० यन० शुक्ल, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।

टि०—उत्तर-प्रदेश-राज्य की सहायता के कारण इस ग्रन्थ-सन्धान ग्रन्थ का मूल्य कम रखवा गया है ।

